

Class No.. ۵۹۱۶.۴۳۵.....

Book No..... ۳۹۴ م.....

Title - MUSALMANON KI AAINDA TALEEM.

creator - Sayyed Sulaiman Nadwi

Publishing - Maktilas Jamia Millia Islamia (Delhi).

Date - 1933

Pages - 60

Subject - Taleem - Hindustani Musalman;
Hindustani Musalman - Taleem

General Head - Mustaqbil.

GIFT OF
PROF. M. M. SHARIF

ہمانون کی آئندہ تعلیم

مقالہ

LYTTON LIBRARY

MUSLIM UNIVERSITY

ALIGARH

اُردو اکادمی جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی

(اپریل ۱۹۴۳ء)

E 600T1948

از

مولفنا سید سلیمان ندوی

مکتبہ جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی

(مطبوعہ جیبہ پتی پریس پبلشرز دہلی)

1
CHE-2002

11/1/02
11/1/02
11-01

M.A. LIBRARY, A.M.U.

U11053

دیباچہ

جناب مہتمم سید سلیمان ندوی کے خیالات مسلمانوں کی آئندہ تعلیم کے متعلق خاص اہمیت رکھتے ہیں آپ ان چند رہنماؤں میں سے ہیں جو تعلیم کو محض اقتصادی فوائد کا وسیلہ یا شخصی ترقی کا ذریعہ نہیں سمجھتے، بلکہ اسے حیات ملی کا ایک اہم وظیفہ قرار دیتے ہیں اور اس کی تشکیل ملک کی ضرورتوں اور مصلحتوں کے لحاظ سے کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کے نزدیک ”تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ وہ قوم کے بچوں کو ان کی زندگی کے قومی مقاصد کی تلقین اور تعلیم کرے اور ان کے اندر ان مقاصد کی یقینیت کی روح پیدا کرے ان کو مستر باعمل بنائے“ اور یہ قول آپ کے ہندوستان میں ہماری قومی زندگی کے مقاصد حسبِ بل ہیں۔

- ۱۔ پیغام اسلام کی تعمیل حفاظت اور بقا۔
- ۲۔ اس ملک کے لیے ایک عالم جمہوری نظام حکومت کا قیام۔
- ۳۔ اس عالم ملی جمہوریہ کے ماتحت خالص اسلامی کچھول اٹانومی کا قیام۔

چنانچہ آپ کے خیال میں مسلمانوں کی آئندہ تعلیم ان مقاصد ثلاثہ کے سانچے میں ڈھالی جانی چاہیے اس اجمال کی تفصیل سید صاحب نے ایک مبینہ اور محکم بحث میں ہندو اور شگفتہ اسلوب سے کی ہے اردو اکادمی کی خوش قسمتی ہے کہ اسے سید صاحب کے گراں بہا خیالات کو ملت اسلامی تک پہنچانے کا شرف حاصل ہوا جناب مہتمم کا یہ کچھ جو ۱۱۔ اپریل ۱۹۳۷ء کو اکادمی کے جلسہ میں پایا گیا تھا اور پھر رسالہ جامعہ میں چھپا تھا، اب علیحدہ رسالہ کی شکل میں شائع کیا جا رہا ہے امید ہے کہ ہم آگے چل کر اور اہل اکرار بزرگوں کے مقالے بھی اس موضوع پر حاصل کر سکیں اور انہیں اسی سلسلہ میں شائع کریں گے۔

سید عابد حسین

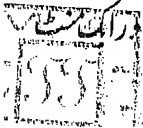

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مسلمانوں کی آئندہ تعلیم

دوستان و عزیزان جامعہ! آج سے آدھی صدی پہلے مولانا شبلی مرحوم نے علیگڑھ یونیورسٹی کا نفرنس کے ایک جلسے میں ”مسلمانوں کی گذشتہ تعلیم“ پر ایک مضمون پڑھا تھا جو نہایت مقبول ہوا تھا، اب آدھی صدی کے بعد ضرورت ہے کہ ”مسلمانوں کی آئندہ تعلیم“ کے مسئلے پر غور کیا جائے۔

اُسی زمانے میں سر سید مرحوم نے مسلمانوں کے انحطاط کا سبب اور اس علاج مسلمانوں کے اہل دماغ طبقے سے پوچھا تھا۔ بہت سے صاحبوں نے اس کا سبب جہالت اور اس کا علاج ”تعلیم جدید“ کو متعارف کر دیا تھا۔ چنانچہ نصف صدی تک ہم نے اس فیصلے پر آنکھ بند کر کے عمل کیا اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے رہے۔ اب نصف صدی کے بعد پھر اس سوال کی ضرورت ہو کہ ہم کو کس قسم کی جدید تعلیم چاہئے۔ ان پچاس برسوں میں ہم نے صرف تعلیم پر اسے اذراک مستط

کے لئے بھی اس پر غور نہیں کیا ہے کہ کسی تعلیم؟
 ترک موالات کی پھیلی تحریک پہلا موقع تھا جس میں مسلمان نادانستہ طور سے آپاک
 اس موڑ پر پہنچ گئے جہاں ان کو اس کا فیصلہ ضروری ہو گیا ورنہ ہلاکت کا عیش غار ان
 کے پاؤں کے نیچے تھا۔

اب یہ کوئی چسپاں از نہیں کہ تعلیم کے مسئلے پر اس برس پہلے کے مقابلے میں آپ
 بالکل اور نظر سے دیکھے جاتے ہیں۔ پہلے جدید تعلیم کی ضرورت کا سب سے بڑا سبب سرکاری
 نوکریاں تھیں اور یہ یقین تھا کہ سرکاری نوکریوں کا دروازہ کسی کچی سے کھلے گا، لیکن اب
 یہ سنا کہ اس صورت کے بجائے اس صورت میں ہرگز کسی تعلیم کی ضرورت اس لئے ہے کہ
 ”پیرٹ“ کا سوال اسی سے حل ہو گا۔ پچاس برس کے بعد مولانا حالی کا یہ طعنہ واقعے
 کی شکل میں ہمارے سامنے آگیا۔

نڑھتے تو سو طرح کھاتے لکاکر وہ کھوئے گئے اور تسلیم پا کر
 مسلمانوں میں جدید تعلیم کی اوسط ہر سال آگے بڑھ رہی ہے، آپ کو یہ سن کر حجب
 ہو گا کہ سترہویں صدی میں علی گڑھ سے مولانا خلیفہ نے اپنے وطن کے دوستوں کو مبارکباد بھیجی تھی کہ
 ”اب کی پٹنہ محض اسکول سے جتنا میں مسلمانوں کے ہاتھ میں ہر آٹھ لڑکے

انٹرنس میں پاس ہوتے۔ جن میں پانچ مسلمان ہیں۔“ (مکتوبات لادیم، طبع دوم)
 اور اب یہ حال ہے کہ ہر سال انٹرنس اور میٹرک کیا، اس سے وہ چند گریجویٹ ہو رہے
 ہیں، تاہم اب کیا مسلمانوں کا انحطاط کم ہو گیا اور وہ اب ترقی کر رہے ہیں؟ مولانا

مروجہ مولویوں کے مدرسوں کو چھوڑ کر علی گڑھ کالج آئے تھے تو وہاں کے طلبہ کو دیکھ کر
حسب ذیل فقرے لکھے تھے :-

”یہاں آکر میرے خیالات مضبوط ہو گئے۔ معلوم ہوا کہ انگریزی مذاہن فرقہ
نہایت اہل فسق و فجور۔ مذہب کو جانے دو، خیالات کی وسعت، اپنی آزادی
بلند ہستی، ترقی کا جوش برائے نام نہیں، یہاں ان چیزوں کا ذکر نہیں آتا جس
خالی کوٹ پتلون کی تاشا گاہ ہو۔ ہمارے شہر کے نوخیز لڑکے بھوکھو کی سڑے
کی نسبت یہ خیال دلاتے تھے کہ وہ مذہبی باتوں کو تمام تر ضعیف ثابت کر دینگے
لا حول و لا، وہ غریب تو زمین کی حرکت بھی سمجھ نہیں سکتے۔“

”سید صاحب (سرسید) نے اکثر مجھ سے فرمایا کہ ہندوستان کے تمام انگریزی
تعلیم یافتہ مسلمانوں میں ایک بھی ایسا نہیں جو کسی مجمع میں کچھ کہے۔ سیکے یا لکھ
کے، صرف تین شخصوں کو متنبہ کرتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ انگریزی ان
کے دماغوں میں کچھ تبدیلی نہیں پیدا کرتی۔“

یہ خط ستمبر ۱۸۵۷ء کا ہے جس کو اب پوسٹ پچاس برس ہوئے۔ کیا تھوڑے تغیر کے ساتھ سلاطین
کی جدید تعلیمی کیفیت یہی نہیں ہے؟ اہل یہ کہ ہم نے جب جدید تعلیم کی شاعت کا کام
شروع کیا تو یہ سمجھے کہ نفس لمے بنی سی ٹوسی ہماری کامیابیوں کے خزانے کی وہ کچی جڑ
جو کبھی الف ایلہ کے علی بابا کو ہاتھ آگئی تھی۔

اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں ہم کو تعلیم کی حقیقت پر ایک لمحہ غور کرنا چاہیے۔

تعلیم تعلیم کے لفظی معنی سکھانے کے ہیں اور ہم اپنی زبان میں اس کے معنی کیلئے سکھانے کے لیتے ہیں اور اس سے مراد چڑھنے اور لکھنے کا فن کیلئے ہے اور آج کل اس کے معنی اس سے بھی زیادہ محدود ہیں یعنی انگریزی زبان میں لکھنے اور پڑھنے کو ہم تعلیم کہتے ہیں ہم نے اب تک بار بار جب تعلیم کا لفظ استعمال کیا ہے تو اس سے مراد وہ سرکاری تعلیم لی ہے جو عام یونیورسٹیوں کے ماتحت دی جاتی ہے۔ دوسرے معنوں میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ لکھنے اور پڑھنے کا وہ ہنر یا پیشہ جو سرکاری نظام کے ماتحت سکھایا جاتا ہے۔

سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین کرنا چاہئے کہ کسی زبان کے چند حروف کو لکھنا اور ان کو پڑھ لینا اسی طرح کا ایک ہنر یا پیشہ ہے جس طرح نجاری، لوہاری، ہزاری اور دنیا کے اور پیشے ہیں۔ اگر کوئی اس حرف شناسی کے ہنر یا پیشے سے ناواقف ہے تو وہ اسی طرح مورخ الزام ہو سکتا ہے جس طرح اس بات پر کہ وہ نجاری یا لوہاری یا معماری کا کام کیوں نہیں جانتا۔ موجودہ عہد سے پہلے کبھی کسی قوم کی ترقی اور تہذیب کے مسئلے میں یہ چیز جتنی اہم نہ تھی کہ اس میں فی صدی کتنے لوگ لکھنے اور پڑھنے کا پیشہ جانتے ہیں۔ کیا جب عربوں نے روایات اور ایرانیوں کو شکست دے کر تاج و تخت پر قبضہ کیا وہ اپنی فیصدی تعلیم میں اپنے حرفیوں سے بڑھ کر تھے؟ پھر جب انھیں عربوں کو کسب سلی میں نازمنوں نے اور انڈس میں سینٹیوں نے اور عراق و خراسان میں تاتاریوں نے شکست دی تو وہ فی صدی تعلیم میں ان نازمنوں اور سینٹیوں اور تاتاریوں سے کم تھے؟

خود ہندوستان میں مسلمانوں کو ایک طرف سکھوں نے اور دوسری طرف مرہٹوں

نے دیکر ان کے نظام حکومت کو درہم برہم کر دیا تو سکھ اور مرہٹے اس وقت مسلمانوں سے فی صدی تعلیم میں بڑھ کر تھے؟

عسکری "فی صدی" کا لفظ بھی ان مشنروں میں ہر جن کو یورپ کے سیاسی ساحروں اور جادوگروں نے اپنی محکوم دنیا میں پھونک رکھا ہوا رہا ہے اس سے ملتے سحر رہو گئے ہیں کہ ہر چیز کو اسی جادو کی ترازو سے تول کر جانچتے اور مانتے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ قوم کی قوت اور طاقت اس کی کمیت اور تعداد میں نہیں بلکہ اس کی کیفیت میں ہے۔ اگر کہیں صرف تعداد کی کثرت قوت کی مرادف ہوتی تو ۵۰ ہزار انگریز ۳ کروڑ ہندوستانیوں پر حکومت نہ کر سکتے اور نہ چار کروڑ جاپانی چالیس کروڑ چینیسوں کو ہر قدم پر شکست دیتے چلے جاتے۔

قوم کی ترقی کا راز ان واقعات سے جو مشاہدات ہیں یہ راز خود بخود فاش ہو جاتا ہے کہ قوم کی ترقی کا راز فی صدی کا جادو نہیں بلکہ اس قوم کی قومیت کی معنوی روح اور فنی قوت میں ہے۔ اس کے لئے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ قوم کے سامنے اس کی زندگی کا کوئی متفقہ اور متحدہ مقصد ہو، اس کے افراد اپنے ذاتی اور شخصی اغراض زندگی کے ساتھ ساتھ لیکن حیث الحجب مسود ایک مشترک مقصد زندگی رکھتے ہوں جس کے حصول میں اس کا ہر چھوٹا بڑا، امیر غریب، عورت مرد غرض اس قوم کا ہر فرد پوری طرح مصروف ہو نہ کہ ہوا اور اسی کی دھن میں اس کا جینا، مرنا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا، پھرنا سب کچھ ہوا اور ہر فرد کو یہ متحدہ مقصد اتنا عزیز ہو کہ جب بھی اس کے سامنے اس کے ذاتی اور شخصی مقاصد اس کے

مشترکہ قومی مقصد سے مقصود ہم ہوں تو سبہ تال وہ اپنے تمام ذاتی مقاصد اور شخصی فوائد
بہاں تک کہ خود اپنے وجود کو بھی اس پر تیار کرے۔

اٹھارھویں صدی کے ہندوستان کی تاریخ میں جو واقعات پیش آئے ان کی تحلیل
سیکھنے تو اس راز سے خود بخود پردہ اٹھ جائے گا کہ آرکٹ، سنرچا پٹم، پلاسی، بکسر، لکھنؤ
اور دکن میں مٹھی بھرا کر ہندوستانی ریاستوں اور سلطنتوں کو اس آسانی سے کیوں کر
توڑ پھوڑ کر رکھ دیتے تھے۔ ایک طرف ایک متفقہ مقصد، متحدت اور نظم طاقت تھی دوسری
طرف منتشر اور پراگندہ اشتہاس تھے جن میں سے ہر ایک کا مقصد الگ اور مطلب جدا تھا۔
کہیں اگر کوئی خاندان نکلا تھا تو اس کے مختلف افراد بھی اس ریاست کی گدی اور
مسند کے لئے باہم بد و آزار مٹھے نہ آرکٹ اور نیگال کی لوابیوں میں کیا یہی پیش نہیں آیا؟
سیدر علی اور ٹیپو پٹنچول نے اپنے سارے ایک مضبوط مقصد رکھا تھا، دیکھئے کہ ان کی
یہ ذہنی مضبوطی ان کی جسمانی اور فوجی مضبوطی کی صورت میں کس طرح ڈھل گئی تھی اور
اس وقت تک اس مدافعتی انسان کی فرمائیں کمزوری نہیں آئی جب تک اس کے
خاندان اور دربار میں وحدت کی جگہ شخصی مقاصد اور ذاتی منافع کی کثرت نہ آگئی۔
مذہب کی اصطلاح میں اسی مذہبی وحدت مقصد کا نام ایمان ہے جس کے بغیر
عمل کو اعتبار کا درجہ نہیں مل سکتا۔

اخلاق اور کیرکٹر کی مضبوطی جس کے بغیر کسی قوم کی معنوی زندگی کا وجود ہی نہیں
ہو سکتا، بہت کچھ اسی مقصد عریز کی گراں بہا شاخ کی حفاظت، بقا، ترقی اور استواری

کی خاطر وجود میں آئی ہے۔ ایشیاء، قربانی، غم، استقلال، فیاضی، بہادری اور موت سے بے خوفی اسی ظلم کے روحانی اسرار ہیں۔ حقیقت میں وہ جس سبب کی آواز پر قوموں کے قاتل اپنے سفر طے کرتے ہیں اور کامیابی کی منزل کا پتہ لگاتے ہیں۔

سوال یہ کہ ہماری قوم کا اس دنیا میں کوئی بھی متحدہ مقصد ہے؟ اگر نہیں تو وہ قوم نہیں بلکہ جانوروں کا گلدہ اور حیوانوں کا جھنڈ ہے۔

غور سے دیکھئے اسی ملک میں ہندو قوم آباد ہے۔ اس پر انقلابات کے میسوں دور گزر چکے ہیں، صد ہا سال کی حیرانی و سرگردانی کے بعد اس نے اب اپنی زندگی کا ایک مقصد تسلیم کر لیا ہے، ان کے چھوٹے سے بڑے تک انوکری پیشے سے لے کر آزادی طلب تک، غریبوں سے لے کر دولت مند ہاجنوں تک انکو ملنا سے لے کر ان کے زمینوں اور راجاؤں تک اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان کے کانگریسیوں سے لیکر خوشامدیوں تک ہر ایک نے اپنے سنے کم از کم ایک متحدہ مقصد رکھ لیا ہے اور وہ مخالفت کی ہر قوت کو ٹھکرا کر اور عائق و ممانع کی ہر دیوار کو ٹھاکر مند و ذاتوں کو واحد قوم بنانا اور اس کے تمام پچھلے خصوصیات کے ساتھ اس کو اس ملک میں مستقل وجود بخشنا۔ اب اس قوم کی ہر کوشش ہر راہ سے اسی ایک منزل مقصد پر آ کر ختم ہوتی ہے، اس کے اہل سیاست کی کوشش یہ ہے کہ اس کو سیاسی خود مختاری اور اس ملک پر حکومت کی پوری ذمہ داری بخشیں۔ اہل تعلیم کو تعلیمی ذرائع سے حاصل کرنے کے لئے اس کے علم و فن کے پیمانے کو اونچا کر رہے ہیں، اصلاح معاشرت کے کارفرما اس کو معاشرتی اور تمدنی طریقوں سے آگے بڑھا رہے ہیں۔

اہل دین اس کی دینی وحدت کی دھن میں ہیں، اہل علم اس کے معلومات کا خزانہ بھر رہے ہیں، اہل ادب اس کے لئے ایک واحد زبان کی تخلیق میں مصروف ہیں، انتہا یہ ہے کہ اس کے مجبور قیدی بھی ذاتوں کی تفریق کے خلاف حصول وحدت کے لئے پس دیوار ہو رہے ہیں، الغرض ”قومی وحدت“ کی تشکیل کی تصنیی صورتیں اور تدبیریں ہیں قوم کے مختلف کارکن اور کارفرما اپنے اپنے مذاق کے لحاظ سے ان میں سے ہر ایک کی تکمیل میں مصروف ہیں اور ان میں سے ہر ایک یہ جانتا ہے کہ دوسرے بھی دوسری راہ سے وہیں جا رہے ہیں جہاں وہ خود جانا چاہتا ہے اس لئے راہ رو اور راہ براہم دست و گریبان نہیں۔ الغرض قوم کی زندگی کے لئے سب سے پہلی چیز ”وحدت مقصد“ کا وجود ہے۔ یہی وہ مرکزی نقطہ ہے جس کے ارد گرد قوم کے تمام افراد کے اعمال چکر کھاتے ہیں جھکراں اپنی حکومت کے تحت پراو غظ اپنے منبر پر، سپاہی اپنے میدان میں، اہل پیشہ اپنے بازار میں، عالم اپنی درس گاہ میں، صنعتی اپنی کارگاہ میں، اخبار نویس اپنے دفتر میں یہاں تک کہ اس کے مجرم اور ڈاکو بھی اپنی کیس گاہ میں، اپنے دوسرے کاموں کے ساتھ اسی ایک مقصد کے لئے جیتے ہیں اور مرتے ہیں۔

تعلیم کا پہلا مقصد تعلیم کا پہلا مقصد یہ ہونا چاہئے کہ وہ قوم کے افراد میں اس کے مقصد زندگی کی تبلیغ واحد مقصد کی تبلیغ اور تکمیل کا فرض انجام دے، قوم کے ہر فرد میں بچپن سے اس مقصد کی صحت کا یقین اور اس کی رفعت اور بلندی کی تقدیر اور اس کے حصول اور بقا کی خاطر ہر آزمائش اور امتحان میں پڑنے کی غیر متزلزل جرأت پیدا کرے۔

ہم کو پہلے سوچنا چاہیے کہ اول مسلمانوں کے سامنے اور خصوصاً ہندوستان کے مسلمانوں کے سامنے ان کی زندگی کا کوئی مقصد ہے بھی؟ اگر ہے تو ہندوستان کے اس سرے سرے لے کر اس سرے تک کوئی درس گاہ اپنے سامنے دیکھنا عین رکھتی ہے؟

ہمارا اچھا نظام تعلیم کتنا ہی براہی لیکن تسلیم کرنا پڑے گا کہ اس کے سامنے ایک مقصد تھا، اور وہ مذہب کی خدمت اور اس کے زیر سایہ علوم و فنون کی تکمیل تھا۔ اس مقصد کا اثر یہ تھا کہ تعلیم ہمارے نظام زندگی میں ایک دنیوی نہیں بلکہ ایک مذہبی فرض تھا یہاں تک کہ کتابیں اور کتابوں کے اوراق بھی ہمارے نزدیک مقدس اور ادب و احترام کے قابل تھے ہمارے اندر مذہب کی شفیقتی اور عقیدت تھی اور اس کی خدمت کے لئے ہر علم و فن کو سیکھتے تھے اور پڑھتے تھے۔ ہم نے فلسفہ یونان سے اور ریاضیات ہندوستان سے سیکھا اور اسی طرح دوسرے عقلی علوم بھی دوسری غیر مسلم قوموں سے لئے، مگر غور سے دیکھئے کہ ہمارے اسلاف نے ان میں پوری اصلاح و ترمیم کر کے ان کو اپنے نصاب درس میں اس طرح رکھا کہ وہ آج تا ستر اسلامی علوم معلوم ہوتے ہیں۔ ارسطو اور افلاطون کا فلسفہ جو کہتے ہیں دہریہ سکھاتا ہے جب وہ ہماری مشرقی درسگاہوں میں پڑھایا جاتا ہے تو پہلے اعوذ باللہ اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کیا جاتا ہے، خدا کا نام آتا ہے تو نیچر اور فطرت کے بے حس اور بے جذبہ باتیں ناموں سے اس کی تعبیر نہیں ہوتی بلکہ واجب تعالیٰ، باری تعالیٰ اور مبدا فیاض کے فلسفیانہ لیکن باادب ناموں سے اس کی تعبیر کجائی ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ فلسفہ پڑھنے کے باوجود مشرقی درسگاہوں کے طلبہ میں بے دینی یا مذہبی بے حس پیدا

نہیں ہوتی۔

جب ہمارے فلسفی مصنف اپنے فلسفے کا آغاز کرے گا تو قرآن پاک اس آیت کی تعلیم کو اپنی غرض بنائے گا کہ ومن یؤت الحکمة فقد اوتی خیرا کثیرا جس کو حکمت دی گئی اس کو بڑی نیکی دی گئی، جب ہیئت و فلکیات کا درس دے گا تو تہذیب میں یتعکرون فی خلق اسموات والارضیٰ اور ربنا ما خلقت هذا باطلا اور لتعلموا عدل السنین والحساب اور فلکیات کی دوسری مناسب آیتوں کو پہلے پیش کرے گا جو خرافے کی کتاب لکھے گا تو کہے گا کہ یہ سیدہ رافقہ الارض کی تفسیر ہے۔ علم طب پڑھائے گا تو شفاء للذات اور العلم علما علم الانبیاء و علم الابدان کو دیا ہے میں ذکر کرے گا۔ فلکیات کی ایک کتاب کا مصنف امام غزالیؒ کے اس فقرے کو طغرائے فخر بنا کر آگے بڑھتا ہے ومن لم یعرف الہیئة والنشریح فهو عین فی معرۃ اللہ تعالیٰ (اور جس نے ہیئت اور علم تشریح کو نہیں جانا تو وہ خدا کی معرفت میں نامراد ہے)، غرض جس علم و فن کو بھی ہماری کتاب تعلیم ہائے سامنے رکھتی تھی اس کو اپنے مقصد میں رنگ کر پیش کرتی تھی۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ہر عقلی علم و فن اور ہر دنیاوی صنعت و معر بھی سر تا پا دین اور عیسر مذہب کے پیکر میں جلوہ گر ہوتا تھا۔ ہائے اساتذہ آج کل کے علمی دوکان دار اور دنیاوی پیشہ ور کی حیثیت نہیں بلکہ دارالنبیؐ بنابر نائب رسول اور روحانی باپ کی حیثیت رکھتے تھے اس لئے ہر شاگرد اس بات کی کوشش کرتا تھا کہ اساتذہ کے رنگ میں رنگ کر ظاہر عباد اور اساتذہ کی کمال کی طرح اپنے کام کو دوسرے کا معاملہ اور ایک سے لینے اور دوسرے ہاتھ سے دینے کی بیوقوفی

اور مزدوری کا پیشہ نہیں سمجھتے تھے بلکہ ایک مقدس کام اور دینی فرائض۔ اس لئے اس راہ میں ان سے وہ وہ ایثار اور قربانی کے مظاہر و مناظر پیش ہوتے تھے جن کو کج کل لوگ شک سے باور کر سکتے ہیں۔

آج کل کی تعلیمی تاریخ میں یہ کوئی انوکھی بات نہیں کہ چند روپیوں کی خاطر اساتذہ اس کلج سے اس کلج اور اس یونیورسٹی سے اس یونیورسٹی میں دوڑتے پھرتے ہیں اور صرف بڑی تنخواہ کو اپنی عزت کا ذریعہ جانتے ہیں اور ہمہ وقت پانچ پانچ دس دس روپیے کے اضافوں کی خاطر زمین آسمان کے قلابے ملاتے رہتے ہیں۔

لیکن ہماری پچھلی تعلیمی تاریخ میں یہ واقعے براخلاقی اور دون ہمتی کی مثال سمجھے جاتے تھے، اول تو تعلیم پر اجرت اور معاوضہ لینے ہی کو وہ تقویٰ اور دیانت کے خلاف سمجھتے تھے اور پھر لیتے بھی تھے تو وجہ کھاف سے آگے نہیں بڑھتے تھے۔ وہ بڑے بڑے علما جن کے ناموں کی عزت ہمارے دلوں میں ہے انہوں نے دس دس اور پندرہ پندرہ روپیوں پر اپنی زندگی بسر کر دی ہے اور لطف یہ کہ وہ اپنے اس ایثار کو ایثار کہہ کر لوگوں پر اپنے احسان کا بار بھی نہیں رکھتے تھے۔

تعلیم کے لئے وطن سے باہر نکلتا اور خصوصاً بیرونی ملکوں میں جانا آج ہمارے لئے تعجب انگیز سمجھا جاتا ہے، لیکن ایک وہ زمانہ بھی گزر چکا ہے جب ہماری نگاہوں کے سامنے زندگی کا مقصد اور حیات کا نصب العین تھا تو علم کی طلب میں نہ خوشحالی کی مرافقت اور نہ تری کی ہولناکی ہماری ہمتوں کو سپت اور ہمارے ارادوں کو کمزور کرتی تھی مجتہدین

نے ایک ایک حدیث کی خاطر مشرق سے مغرب اور مغرب سے مشرق تک کی سرزمین کو چھان ڈالا تھا۔ بخارا کا تیم محمد بن امیثیل بخاری اپنی بیوہ ماں کے زیر سایہ ترکستان سے عرب جاتا ہے اور وہاں ہی میں عراق، ایران اور خراسان کے ایک ایک مشہور شیخ کی درس گاہ کو چھان ڈالتا ہے۔ مصر کے طالب العلم خراسان آتے ہیں، خراسان کے مصر جاتے ہیں، اسپین اور سسلی سے جل کر عراق و مصر و شام و عرب آتے ہیں اور مصر و شام سے یہیں جاتے ہیں۔ بیت المقدس کے ایک عالم طاہر المتوفی شافعی نے علم کی طلب میں بغداد، مکہ، مدینہ تین، دمشق، حلب، جزیرہ، اصفہان، نیشاپور، ہرات، جرجان، آمد، استرآباد، بلخ، بصرہ، دیوڑ، رومی، سرخس، شیراز، قزوین، کوفہ، موصل، حرہ، نہادند، ہمدان، واسط، اسدآباد، اسفرائین، آمل، اہواز، بگرام، خسروآباد وغیرہ شہروں کی خاک چھانی۔ جہان میں دیکھئے کہ یہ شہر افغانستان کے شہر ہرات سے لے کر ترکستان، خراسان، ایران، عراق اور شام تک پھیلے ہوئے ہیں۔

محمد بن مفرج اموی اندلسی کی راہ طلب میں یورپ، افریقہ اور ایشیا میں بڑی بڑی شہروں میں، اسپین کا شہر قرطبہ، افریقہ کا شہر مصر اور ایشیا کے شہر دمشق، صغائر اور زبید دین، ان کے تعلیمی مقامات ہیں۔ ولید اندلسی پیدا تو یورپ کے شہر قرطبہ (سراگوزہ) میں ہوئے لیکن اندلس سے لے کر خراسان تک کو چھ گردی کی۔ ابو محمد عبداللہ بن عینی بن ابی حبیب اندلسی علم اور وزارت کے خانوادے سے تھے۔ وہ اسپین سے فارغ ہو کر اسکندریہ اور مصر آئے، پھر مکہ گئے، پھر عراق میں داخل ہوئے اور بغداد

میں مقیم ہے پھر خراسان کی راہ لی اور نیشاپور اور بلخ میں قیام کیا، پیدا اسپین کی خاک میں ہوئے اور ۳۵۷ھ میں افغانستان کے شہر ہرات میں پیوند زمین ہوئے حسین بن احمد پیدا قرطبہ میں ہوئے اور ۳۵۸ھ میں یمن کی سرزمین میں دفن ہوئے۔

تاج الدین شری ۳۵۹ھ میں پیدا خراسان کے شہر سرخس میں ہوئے، نشو و نما شام میں ہوئی اور وفات ۳۹۵ھ میں آمدلس میں پائی۔ نحو کے مشہور امام ابوعلی قالی پیدا عراق کے شہر دیار بکر میں ہوئے، پھر تعلیم و تعلم کی خاطر ملکوں کی سیر کرتے بغداد اور موصل سے چل کر اسپین میں جا کر دم لیا اور ۳۹۵ھ میں قرطبہ میں وفات پائی۔ ابن المقرئ اصفہان کے محدث تھے جنہوں نے اصفہان، بغداد، موصل، حران، عسقلان، کوفہ، تیسرا، بیت المقدس، دمشق، حمص، بیروت، عک، رملہ، واسط، عسکر، مکرم، جھن رقدہ اور تھربک چار مرتبہ آمد و رفت کی۔ کہتے ہیں کہ ابن فضالہ کی ایک تصنیف کے نسخے کی خاطر ستر مہلے سفر کے طے کئے اور اس کی حالت یہ تھی کہ اگر کسی نان پز کے سامنے ایک روٹی کے مادے میں اس کو پیش کیا جاتا تو وہ اس کو قبول نہ کرتا۔

حاشیہ کے مشہور شایع تبریزی کا یہ واقعہ سننے کے قابل ہے کہ وہ پٹھانوں کا قہارہ باندھے جب پیادہ اپنے وطن سے ابوالاعلیٰ مامری کی خدمت میں شام پہنچے ہیں تو اپنے سے کتابوں کی یہ حالت تھی کہ ان کا ایک ایک ورق دوسرے سے چپک گیا تھا۔

آج یورپ کی مشہور یونیورسٹیوں میں دنیا کے گوشے گوشے کے طالب علموں کو

دیکھ کر تم دنگس رہ جاستے ہیں لیکن اگر بچے عہد کی دکھانے والی دوڑیں نہیں تو آپ کے معطلہ، مدینہ منورہ، دمشق، صنعاء، قاہرہ، بغداد، بخارا، ہرات اور نیشاپور میں ان کے بھی زیادہ حیرت انگیز منظر دیکھ سکتے۔

میں اس عہد کی صرف دو درگاہوں کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک کوفہ میں حضرت امام ابوحنیفہ کی درگاہ اور دوسری مدینہ منورہ میں امام مالک کی۔ ابوحنیفہ کے حلقہ تعلیم میں مکہ، مدینہ منورہ، دمشق، بصرہ، واسط، موصل، جزیرہ، ترقہ نصیبین، رملہ، مصر، یمن، یاسہ، بحرین، بغداد، ابوآز، کرمان، اصفہان، طولان، استرآباد، ہمدان، نہاوند، رسی، قرس، دامنقان، ترد، ہرات، نہشتار، خوارزم، سیستان، مدائن، مصیصہ اور جس کے طلبہ شریک تھے۔ ذرا نقشے میں ان شہروں کے بعد راستہ پر نظر ڈال لیجئے۔

امام مالک کی درگاہ مدینہ منورہ میں ہے۔ حالت یہ ہو کہ دنیا کے گوشے گوشے سے موصیٰ اٹھتی ہیں اور شرب کی پہاڑیوں سے آکر ٹکراتی ہیں، عرب کے شہروں میں مکہ معطلہ، صنعاء، عدن، طائف، یاسہ، ہجر، حضرموت، زبید، فک، شام کے شہروں میں سے الیہ، دمشق، عسقلان، خلاط، مصیصہ، میردت، حمص، طرسوس، رملہ، نصیبین، حلب، بیت المقدس، روتن، صورا اور انطاکیہ، اور عراق کے شہروں میں سے بغداد، بصرہ، کوفہ، حران، موصل، جزیرہ، واسط، آبار، ترقہ، رما، اور مالک عجم میں سے جرجان، کرمان، ہمدان، تھے، طالقان، نیشاپور، طبرستان، طوس، مدائن، قزوین

قوسٹان، چغان، آند، کردستان، دینور، سیدنان، ہرات، بخارا، سمرقند، خوارزم، خلیج
مرد، سحر، ترمذ، بلخ، فسا، مشرق ہو چکا، اب مغرب کی طرف چلے۔ مصر کے شہروں
میں قاہرہ، اسکندریہ، فیوم، اسفان، تینس، اور شمالی افریقہ اور اسپین کے شہروں
سے افریقہ، تونس، قیردان، برفہ، طرابلس، مراکش، طلیطلہ، بطنہ، باجہ، قرطبہ،
سرقطہ اور اٹلی کی کسلی اور ایشیائے کوچک کے سمرنا از میرا سے طالب العلم
آ اور جا رہے تھے۔

ان واقعات کو سنتے وقت یہ بھی ذہن میں رہے کہ اس وقت دنیا میں نہ
کج کی طرح بلیں تھیں جنہوں نے ایک شہر کو دوسرے شہر سے ملا دیا ہے اور نہ غلطی
جہازات تھے جنہوں نے ایک ملک کو دوسرے ملک سے جوڑ دیا ہے اور برسوں کے
سفر کو ہفتوں میں اور مہینوں کے راستوں کو دنوں میں اور دنوں کی مسافت کو گھنٹوں
میں طے کرتے ہیں اور وہاں نہ ڈاک اور تار کے یہ انتظامات تھے جو گھر بار اور اہل
وطن کی خبریں دہم پہنچاتے رہتے ہیں اور نہ یہ ہوٹل اور مسافر خانے تھے جو مسافر
کو گھروں سے زیادہ آرام پہنچاتے اور نہ کوک مکین کا وجود تھا جو رتی سے پہاڑ تک
کا انتظام آپ کے لئے شہر شہر کرتی پھرتی ہے۔

لیکن ایک لمحہ ٹھہرنے۔ یہ گزشتہ عہد کی داستان کہن استخاں فروشی کے
لئے آپ کو نہیں سنا گئی گئی ہے بلکہ اس سوال کے جواب کے لئے کہ وہ کونسا جذبہ تھا
جو طالب علموں کو اس زمانے میں اس طرح کوچہ بر کوچہ، شہر بہ شہر اور ملک بہ ملک

لے پھرتا تھا کہ نہ ان کو ہاڑ روکتے تھے، نہ جنگل ڈالتے تھے، نہ دراعاق ہوتے تھے پھر وہ کیا جوش و خروش تھا جو ان کو اس راہ طلب میں اس طرح بے چین اور مضطرب کھاتھا۔ پیچھے کہ ذوق طلب از جستجو بازم نہ داشت دانہ می چیدم من آن رونے کے خیر من و آستم عزیزو! وہ صرف ان کا وہ مقصد زندگی اور نصب العین تھا جس کو ”دین کا ولولہ“ اور مذہب کا جوش“ کہتے ہیں۔ یہ ان کی زندگی کی روح تھی اور ان کی حیات کا مقصد۔ ان کے قبضے میں ہی کا وہ خزانہ تھا جس سے ان کی تعلیم، تمدن، تجارت، صنعت، سلطنت، حکومت، فتوحات، غرض ایک بامراد قوم کے وہ تمام کارخانے جو زندگی کے مختلف شعبوں سے عبارت ہیں چل رہے ہیں۔

اس سے دوسرے درجے پر جو جذبہ ہو وہ سیاست ہو۔ اگر اسلام میں دین خود سیاست ہو تو اس کے یہ معنی ہیں کہ سیاست کا جذبہ کار اس میں دین کے تحت ہے۔ ایک اللہ کے ماننے والے خواہ وہ کالے ہوں یا گولے، ایشیائی ہوں یا اروپائی سب کے سب سلطنت میں برابر کے حصہ دار ہیں۔ اسلام میں صلح و جنگ اور فتوحات کی ترقی، تجارت، ملک گیری اور قوموں کو غلام بنانے کی نیت سے نہیں بلکہ اگر ہے تو صرف اس لئے ہے کہ انسانوں میں قومیت، وطنیت اور رنگ و روپ کی مختلف برادریوں کی جگہ ہم خیالی کی ایک برادری قائم ہو جائے، انسانوں کے درمیان طبعی اور فطری تفرقوں کو ”ملیت“ کی بنیاد نہ قرار دیا جائے جو کبھی ٹوٹ اور مٹ نہیں سکتے بلکہ ان خیالات و ذہنیات کو قرار دیا جائے جن کو سوچنے اور سمجھنے کے بعد ہر انسان

بدل سکتا ہے۔

توحید اسلام کی وہ روح ہے جس نے دین کے علاوہ سیاست کا کام بھی انجام دیا اور کم از کم بارہ سو برس تک اس نے ہر میدان میں اسلام کے علم کو بلند رکھا ہے، اسلام کا ہر باہمی تنہا تلوار ہاتھ میں لے کر نکلتا تھا اور چند روز میں نو مسلموں کی ایک جماعت اپنے ساتھ لے کر دنیا کے کسی کسی گوشے میں اپنی سلطنت کھڑی کر لیتا تھا، افریقہ میں بحری جزیروں میں اور مختلف ملکوں کے دور دورہ گوشوں میں اس طرز سیاست نے بڑی بڑی ریاستیں اور حکومتیں کھڑی کر دیں۔ اسی طرح غلاموں کو اسلام کی آزادی سے مالا مال کر کے ان کو شمشیر زنی، کشور کشائی اور تخت نشینی کا اہل بنا دیا۔ مصر میں غلاموں کی سلطنت صدیوں تک اسی طرح چلتی رہی ہے۔ اسپین اور مراکش کے فاتح یہی بربری نو مسلم ہیں جنہوں نے بار ہا شمالی افریقہ میں حکومتیں کیں۔

وہ کون سا جذبہ تھا جو نو مسلم ترکوں، تاتاریوں اور مغلوں کو ایک علم کے زیر سایہ منظم کر کے چین کی دیواروں سے لے کر قسطنطنیہ کے سواہل تک کے ملکوں پر ان کو بار بار حکمران بناتا رہا سیکنگٹیں ایک معمولی ترک غلام سپہ سالاری تک پہنچا اور پھر غزنی میں بیٹھ کر وہ خاندان پیدا کرتا ہے جو ہندوستان پر سو سال تک چھایا رہتا ہے، غور کے نو مسلم جو محمود دہلی کے مسلمان بنائے ہوئے ہیں وہ اٹھتے ہیں اور آندھ کی طرح غزنی سے لے کر بحر ہند تک پر قابض ہو جاتے ہیں۔

ان مثالوں سے میرا مقصد صرف یہ ہے کہ میں یہ دکھاؤں کہ اسلام نے کیوں کہ

دین ہونے کے ساتھ سیاست کا فرض انجام دیا۔ دوسرے نفلوں میں یوں کہنا چاہئے کہ اسلام کا جذبہ دین بجائے خود اس قدر پُر زور اور قوی ہے کہ اس کو اپنی زندگی کے لئے کسی الگ سیاسی قوت کا سہارا ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔

عشق خود راہ است و ہم خود منزل است

بایں ہمہ اس حقیقت سے تغافل نہیں برتا جاسکتا کہ یورپ نے دوسو برس سے مشرقی قوموں اور اسلامی ملکوں میں جو فساد برپا کر رکھا ہے اس کے لئے یہ لازمی ہو گیا ہے کہ ایک ملک کی بننے والی تمام قومیں باہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اس طرح دوش بدوش کھڑی ہوں کہ حریف ہاری صفوں کو چیر کر درہم برہم نہ کر سکے۔ اس کے لئے ضرورت ہو کہ اسلامیت اور وطنیت کو ٹکڑے کر کے بجائے اسی طرح ان میں تطبیق دی جائے جس طرح ہم عقل و نقل اور معقول و منقول کو تطبیق دیتے ہیں۔ غلط فہمی سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ اسلامیت اور وطنیت باہم ایسے حریف ہیں جن میں کبھی صلح نہیں ہو سکتی۔ اسلامیت کے حامی ہر چیز میں مسلمانوں کی علیحدگی کے خواہاں ہیں اور وطن کی دوسری قوموں سے مل کر متحدہ محاذ کے بجائے محاذ کویم کر کے اس کی مخالفت اور بدافعت کے فرائض کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری طرف وطنیت کے طرفدار اس تفریق و امتیاز کے لئے مذہب کو زبردست سمجھ کر اسلامیت کے جذبات سے تیزی کرنے پر آمادہ ہو رہے ہیں پہلے کا نتیجہ کہ وطن کی خدمت سے قصور ہے تو دوسرے کا نتیجہ مذہب سے بے زاری ہے اور

یہ دونوں نتیجے ہم کو ہلاکت اور بربادی کی طرف لے جا رہے ہیں، حالانکہ جس طرح عقل و قیاس کی تطبیق ممکن ہے، ایسے ہی دین اور وطن کی تطبیق بھی ممکن ہے۔ مسلمانوں کی تحریک خلافت اور جمعیۃ علماء کے نظریہ سیاست نے امریکان کو واقعے کی صورت میں ہمارے سامنے پیش کر دیا ہے۔ کیا مسلمانوں کا خلافتی اس عہد کے کانگریسی سے کسی حیثیت میں بہت تھا اور موجودہ عہد تحریک میں جمعیۃ خادمان وطن کانگریسی خدمت گزاروں سے کسی بات میں کم ہیں؟ حالانکہ سب کو علم ہے جمعیۃ العلماء ستر یا مذہبی جماعت ہے اور باہنہ وطنی خدمات میں خالص وطن پرستوں سے کسی درجے کم رہتے نہیں میرے نزدیک جس طرح مذہبہ العلماء کی درگاہ عقل و قیاس کی تطبیق ہے جامعہ ملیہ اسلامیہ اور وطنیت کی تطبیق ہے اور اسی لیے یہ دونوں درگاہیں مسلمانوں کی آئندہ تعلیم میں بہت بڑا اثر رکھیں گی۔ میرے نزدیک جب تک ہندوستان کے مسلمانان اسلامیت اور وطنیت کی کشمکش کا بہترین فیصلہ نہ کریں گے اس ملک میں ان کا مستقبل حد درجہ خطرناک ہے گا۔

ہندوستان میں اسلامیت اور ان تمام ملکوں میں جہاں مسلمانوں کو تعدادی اکثریت و طغیت کی مصاحبت اور تطبیق حاصل نہیں ہے، ان کے دینی اور وطنی فرائض میں یکجہتی اور ہم آہنگی پیدا کرنے کی بہترین صورت یہ ہے کہ خالص مذہبی اور قومی امور و مسائل میں اپنی حکومت کے زیر سایہ نیم خود مختاری حاصل کر کے ملک کے عام سیاسی و انتظامی امور و مسائل میں اپنے دوسرے ہم وطنوں کے ساتھ اشتراک عمل کریں۔ صادق افغظوں میں یوں کہا جاسکتا ہے کہ ان کے اپنے مذہبی و تمدنی مسائل میں جن سے قومیت عبارت

ہے ان کی طبعی حکومت ان کو اپنے زیر سایہ خود مختاری عطا کرے اور دیگر عام ملکی سیاسی انتظام و مسائل میں وہ دیگر فرزندان وطن کے دوش بدوش ایک متحدہ نظام کا بڑا ہو کر اپنی تعدادی حیثیت کے مطابق اشتراک عمل کریں۔ موجودہ سیاسی اصطلاح میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرف مسلمان اپنے لئے بلا شرکت غیرے ”کچیل“ (انومی) حاصل کریں اور دوسری طرف عام ملکی سیاسیات میں وہ اپنے ہم وطنوں کے ساتھ شریک رہ کر اپنی آبادی کے مطابق حقوق اور نمائندگی پر تنازع کریں۔ اس طرح مسلمانوں کی ایک امتیازی قومی حیثیت بھی قائم ہو جاتی ہے اور دوسری طرف ان پر وطنی تعلق کے توڑنے کا الزام بھی قائم نہیں ہوتا جن مذہبی و قومی اغراض و مصالح کی حفاظت کی خاطر وہ نمائندگی اور انتخاب نمائندگی کی علیحدگی کا مطالبہ کرتے ہیں وہ بجائے خواہ مخواہ نمائندگی سے ملے ہوں گے اور پھر دوسری طرف عام سیاسیات میں ان کو دوسروں سے نہ کوئی رعایت چاہنے کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ استحقاق سے زیادہ مہلت کی بھیک مانگنے کی ذلت اٹھانی پڑتی ہے اور نہ لوگوں کو عام ملکی معاملات و سیاسیات میں ان کی مخصوص قومی معاملات میں علیحدگی کی بنا پر ملکی تفرقہ کا خیال پیدا ہو سکتا ہے۔ اس طرح مسلمانوں کی دو مجلسیں ہوں گی، ایک خالص اسلامی جو ان کے خالص اسلامی امور و معاملات کا فیصلہ کرے گی اور دوسری مخلوط مجلس خواہ وہ مخلوط ہی انتخاب سے ہو جو عام ملکی مسائل کا فیصلہ کرے گی۔

ہم نے یہاں تک ان مسائل پر غور کیا ہے کہ ہم کو اس سے زیادہ بہتر حل اس

مشکل مسئلے کا نظر نہیں آتا۔ یقیناً کسی ایسے نظام کے جزئیات کو طے کرنے اور اس کو نبا کر
کھڑا کرنے میں جو پہلے سے ملک میں رائج ہو ایک اجنبیت محسوس ہوتی ہے مگر جس طرح
برہمنی اصلاحات کے ہر نظام کو بالآخر ہم طے کر کے قفل میں لاتے ہیں اسی طرح اس پر بھی
ہم عمل کر سکتے ہیں۔

اس مختصر تشریح سے بظاہر ہو گا کہ ہندوستان میں ہماری قومی زندگی کے حسنیہ
مقاصد ہیں:-

۱۔ پیغام اسلام کی تعمیل، حفاظت اور بقا۔

۲۔ اس ملک کے لئے ایک عام جمہوری نظام حکومت کا قیام۔

۳۔ اس عام ملکی جمہوریہ کے ماتحت خالص ”اسلامی کچیلرل اٹانومی“ کا قیام۔

یہ وہ مقاصد ثلاثہ ہیں جن کو ہم اپنی قومی زندگی کی رُوحِ عمل قرار دے سکتے ہیں۔

ان کے لئے جدوجہد، انصاف و تبلیغ اور بالآخر کامیابی اور کامیابی کے بعد ان کی
حفاظت اور بقا ہماری قومی زندگی کا مستقل پروگرام ہو سکتا ہے۔

شاید اس موقع پر مجھ سے اپنے موضوع سے ہٹنے کی باز پرس کی جائے لیکن اگر

میری تقریر کا پچھلا حصہ حاضرین کے ذہن نشین ہے تو یقیناً وہ میری طرف سے اس

باز پرس کا جواب دے سکتے ہیں۔ میرے نزدیک تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ وہ قوم کے

بچوں کو ان کی زندگی کے قومی مقاصد کی تلقین اور تعمیم کرے اور ان کے اندر ان مقاصد

کی یقینیت کی رُوح پیدا کرے کہ ان کو سر تا پا عمل بنائے۔ دنیا میں آج جہاں کہیں کوئی

قومی حکومت ہوا اسی اساس تعلیم پر ان کی قومی عمارت کی بنیاد قائم ہے۔ انگلستان میں جس طرح انکسفر ڈاؤر کیمبرج انگریزوں کے تعلیمی مرکز ہیں اسی طرح ان کے نظریہ سیاست کے مرکز بھی ہیں۔ وزیر اعظم سے لے کر معمولی رکن پارلیمنٹ تک ان درسگاہوں کے احاطہ میں اگر اپنی سیاست کے نظریوں کو بیان کرتا اور وہاں کے طالب علموں کو آئندہ کی سیاست زمرہ داری کے لئے تیار کرتا رہتا ہے۔

اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ موجودہ نظام حکومت نے ہندوستان پر سب سے بڑا ظلم کیا کیا ہے تو میں کہوں گا کہ اس کا سب سے بڑا ظلم اس ملک کے بچوں کی بے مقصد تعلیم ہے جس سے پوری قوم کی زندگی کو بے مقصد بنا دیا ہے اور دنیا میں ایک ایسی قوم کی تخلیق کی ہے جس کی زندگی کی کوئی غایت نہیں ہے۔

سبب کھلا ہوا ہے۔ انگریزی حکومت نے اس ملک کی تعلیم کو قومی تعلیم و تربیت کی نظر سے نہیں بلکہ سیاسی نقطہ نظر سے دیکھا۔ اس کو ضرورت ہوئی کہ مسلمانوں کی اور دوسری قوموں کی اس روحانی زندگی پر موت طاری کر دی جائے جس سے قومی و مذہبی عصبیت پیدا ہوتی ہے اور اس کے لئے ضروری ہو کہ اس تعلیم کو ہر قسم کی مذہبی اور قومی تعلیم کی اسپرٹ سے خالی کر دیا جائے۔

دوسری طرف اس کو اپنی سلطنت کے چلانے کے لئے ایسے کم قیمت دیہیوں کی ضرورت تھی جو اس کے محکموں کے دفتری کاروبار کو سنبھال سکیں۔ اس لئے ایک ایسا نظام تعلیم جاری کیا جس میں کوئی زندگی نہ تھی اور علوم میں سے بھی صرف

وہ چیزیں سکھائی جائیں جن کی ضرورت آئندہ بننے والے ملک (بابوؤں) کو پیشانی تھی۔
 اسکول تک ہم کو کیا سکھایا جاتا ہے؟ ایک ایسی بریسی زبان جس کے ذریعے سر
 ہم اپنے افسروں سے گفتگو کر سکیں اور ان کے لئے ان کی زبان میں ان کے لئے مواد
 ہینا کر کے رکھ سکیں اور جغرافیہ جس میں زیادہ تر ہم یہ جانیں کہ وہ دنیا کے کون کون سے
 براعظم جزیرے اور ٹاپو ہیں جہاں وہ علم لہراتے ہیں اس کا آفتاب نیا سے کبھی نہیں ٹوٹتا
 اور تاریخ جس میں ہم کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ ہندوستان کی موجودہ قوموں نے کیوں کر
 ایک دوسرے پر ظلم کیا ہے تاکہ اس ملک کی قومی تفریق کا ناسور کبھی پھرنے نہ پائے۔
 ہندوستان کی تاریخ کا وہ حصہ جس میں ہندوستان کی انگریزی شہنشاہی کے
 بنانے والے لارڈوں کا ذکر ہوتا ہے پڑھ کر بے انتہا ہنسی آتی ہے۔ ہر لارڈ نے اس
 ملک کی اصلاح کی خاطر جو تکلیفیں اٹھائی ہیں اور جو انتظامات کئے ہیں ان کا ذکر ہوتا ہے
 بھر وہ رخصت ہو کر جب جاتا ہے اور دوسرا آتا ہے تو پھر انھیں مناقب کی تمکدار
 ہوتی ہے۔ اس غلط طریقہ نصاب کا جس قدر جلد ہندوستان سے خاتمہ کیا جاسکے اسی
 قدر بہتر ہے اور اس کے بجائے ہم کو وہ انصاف اختیار کرنا چاہیے جن سے ہم سے
 قومی مقاصد کے جذبات کی پرورش اور تکمیل ہو اور قوم کو زندہ قوم، سرگرم عمل قوم
 اور با مقصد قوم بنائے۔

ہم نے ہزاروں اور لاکھوں کے صرف سے ملک میں جا بجا اسلامی اسکول
 اسلامی کالج کلب اسلامی یونیورسٹی قائم کی ہے لیکن اس سوال کا کوئی جواب ہے کہ

قومی نقطہ نظر سے اس قسم کے اسلامی اسکول، اسلامی کالج اور اسلامی یونیورسٹی کس قدر مفید ثابت ہوئے ہیں اور بے مقصد تعلیم کے سوا ان سے کیا فائدہ پہنچا ہے بھروسے کے کہ ان کے قیام سے چند مسلمان ماسٹروں اور پروفیسروں کی پرورش ہوتی ہے اور کچھ مسلمان طالب علموں کو کلاس میں چمکیں مل جاتی ہیں۔ مگر ان کو اس نظر سے اگر دیکھا جائے کہ یہ قوم کے ذاتی سرمائے سے سرکاری نظام تعلیم کی اشاعت کا فرض انجام دینا ہے تو یہ بالکل لاعمل معلوم ہوتے ہیں کہ قومی سرمایہ سے جو اسکول اور کالج قائم ہوتے ہیں وہ قومی نتائج کے لحاظ سے سرکاری مدارس سے کس حال میں بہتر ہیں؟ اسی لئے میرے نزدیک سرکاری نظام تعلیم کی مجبورانہ پیروی کی حالت میں بہتر یہ ہے کہ ہم اس سرمایہ کو طلبہ کے وظائف دینے اور شہروں میں صرف اسلامی دارالافتاء قائم کرنے میں صرف کریں کہ ان اسلامی اسکولوں اور کالجوں سے جو فائدہ پہنچا ممکن ہے وہ درس گاہ کی حیثیت سے نہیں بلکہ دارالافتاء کی حیثیت سے ہے۔

بہر حال یہ ایک جملہ معترضہ ہے کہنا یہ ہے کہ بے مقصد تعلیم سے قومی ترقی اور ملت کی زندگی کی توقع رکھنا بیجاہ سالہ تجربے کو جھٹلانا ہے اور اس تعلیم نے صرف نوشتہ و خواندہ کے ہنر کی تعلیم و اشاعت کے لحاظ سے خواہ کسی قدر فائدہ پہنچایا ہو مگر قوم کی زندگی اور ملت کی سر بلندی میں اس سے فائدے کے بجائے روز افزوں نقصان پہنچ رہا ہے۔ مذہبی مقصد زندگی سے تغافل کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ حرف لائینی جن کا زمان پرانا نامھی پہلے فیکل تھا اب وہ بر ملا ادا کئے جا رہے ہیں اور قومی تخیل سے بے پردائی کو نتیجہ

یہ ہے کہ قومیت کا شیرازہ بکھرا ہے اور خیالات و اعتقادات کی وحدت کی گرفت جس سے وحدت قومیت عبارت ہے ڈھیلی پڑتی جا رہی ہے اور ایک ایسی قوم پیدا ہو رہی ہے جو ظاہر و باطن دونوں لحاظ سے حکمران قوم کے لفافہ کی صرف نقل ہے۔

مسلم یونیورسٹی کے لئے سنہ ۱۹۱۷ء میں جس وقت ملک میں جوش و خروش برپا تھا۔ مولانا شبلی رحوم نے لاہور کے وفد میں اپنی وہ قاری نظم پڑھی تھی جس کا ایک مصرع یہ ہے۔

کہ ایں سر رشته تعلیم اور دست ما باشد

لسان احصرا کبر مرحوم نے فوراً اس پر رجبہ جوابی نظم کہی تھی جس کے ایک مصرع کے آخری الفاظ یہ تھے ”مگر دست شما دست شما باشد“ لوگوں نے شاید اس کو صرف شاعرانہ سوال و جواب پر محمول کیا ہو مگر میں برس کے بعد معلوم ہو گیا کہ لسان العصر نے جو شبہ ظاہر کیا تھا وہ شبہ نہیں حقیقت تھا۔ اس طویل بحث اور دراز نفسی کا نتیجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے سامنے اب حقیقت واقعتاً بن کر سامنے آ جا چاہئے کہ ان کو پہلے اپنا قومی نقطہ نظر اور ملی زندگی کا مقصد معین کرنا چاہئے اور اس پر اپنی تعلیمی عمارت کی بنیاد قائم کرنی چاہئے اور آئندہ ہماری درس گاہیں صرف نوشت و خواند کا حرفہ اور پیشہ سکھانے کے لئے نہ ہوں بلکہ زندہ قوم کے افراد کی تخلیق اور آفرینش کے لئے ہوں۔

اسی لئے مسلمانوں کی آئندہ تعلیم کے لئے ضروری ہے کہ ایسی درس گاہیں بکثرت قائم

کی جائیں جو با مقصد ہوں اور ان کا سر رشته واقعی مسلمانوں کے حقیقی ہاتھوں میں ہو۔ مسلمانوں نے اس ملک پر ایک ہزار برس تک حکومت کی مگر انھوں نے ہندوستان پر یہ نظم کبھی نہیں کیا کہ یہاں کے کروڑوں و ماغوں کی تربیت اپنے سیاسی ہاتھوں میں لے کر ان کو مذہبی و قومی جذبات سے یکسر خالی کر دیں، اب ضرورت ہو کہ مسلمان اس نظام تعلیم سے علانیہ بنیاد رکھیں اور ایسی درسگاہوں کی بنیاد قائم کریں جو ان کو ان کی زندگی کا مقصد بتائیں اور ان پر ان کی حیات ملی کے اسرار کھولیں۔

ایک زمانہ تھا کہ جب سرکاری نوکری ہی مسلمانوں کی زندگی کا تنہا مقصد تھی۔ اس وقت ملک کی عربی درسگاہوں پر پڑھتی کبھی جاتی تھی کہ یہ اپاہجوں کے پیدا کرنے کی کھلیں ہیں۔ اس طعن کو قبول کر لینے کے بعد بھی ہم یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بظاہر خواہ کسی قدر پست و مبتذل حالت میں ہوں تاہم وہ با مقصد ہیں اور اپنے مقصد پر ان کو ناز ہے اور زمانے نے بتا دیا کہ زمانے کی بے التفاتیوں اور بے توجہیوں کے باوجود وہ زندگی رکھتی ہیں اور آپ کو سن کر تعجب ہو گا کہ آج کل کے ایک بڑے سرگرم کانگریسی نے مجھ سے یہ کھلا اعتراف کیا کہ موجودہ قومی مقاصد کے سمجھنے میں اور ان پر عمل کرنے میں آزاد عربی مدارس کے تعلیم یافتہ غلام انگریزی اسکولوں اور کالجوں کے طلبہ سے بڑھ کر ثابت ہوئے۔ اس کا سبب بالکل کھلا ہوا ہے کہ آزاد عربی مدارس کی تعلیم کا مقصد سرکاری نوکری اور سرکاری اعزاز کی تلاش نہیں جو ہمارے ہر قومی طبقہ کو پست کر دیتی ہے۔

مسلمانوں کی علیحدہ تعلیم اور پرکے معروضات اگر ذہن نشین ہوں تو اس حقیقت کے تسلیم کرنے میں عذر نہ ہونا چاہئے کہ مسلمانوں کی بامقصد تعلیم کے لئے یہ نہایت ہی ضروری ہے کہ ان کی قومی درگاہیں بالکل الگ ہوں جہاں ان کو خاص ان کے مذہبی و قومی مقاصد کی بنا پر تعلیم دی جائے، ہمارے بہت سے مسلمان دوستوں کی درخواست ہے کہ سرکاری کونسلوں میں ان کی نشستیں معین ہوں اور ان نشستوں کا انتخاب مخلوط نہ ہو تاکہ مسلمانوں کی مستقل ہستی قائم رہے۔ میرا خیال ہے کہ سرکاری نشستوں میں عدم مخلوط انتخاب سے کہیں زیادہ ضروری یہ ہے کہ ان کی تعلیم و تربیت مخلوط نہ ہو تاکہ ان کی علیحدہ قومی ہستی قائم ہو جائے اور ان کے قومی مقاصد کی مستقل زندگی برباد نہ ہو جائے۔

اسی اصول کی بنا پر مسلمانوں کی ابتدائی تعلیم کا مسئلہ نہایت غور و فکر کے قابل ہے۔ مسلمان ملک کی دوسری قوموں کی طرح میوٹی اور ڈسٹرکٹ بورڈ کے ٹیکس ادا کرتے ہیں لیکن آپ دیکھیں گے کہ وہ میونسپلٹی اور ڈسٹرکٹ بورڈ کی تعلیم سے بہت کم فائدہ اٹھاتے ہیں۔ انٹر میڈیٹ اور ٹیچرل اسکول تقریباً ہندو اسکول ہیں۔ وہاں کی تعلیم کیا اپنی زبان کے لحاظ سے اور کیا اپنے جذبات کے لحاظ سے نامتربند رہے مذہبی تعلیم سے وہ کس قدر حالی اور جذباتی سے یکسر عاری ہیں۔ ایسی حالت میں مسلمان طلبہ کا ان میں کم ہونا قدرتی بات ہے۔

یہ تو ان مدارس کا سلیبی پہلو ہے، ایک جابی پہلو یہ ہے کہ میوٹی اور ڈسٹرکٹ بورڈ

کے ابتدائی مکاتب دیہاتی اور شہری ہندو آبادی کی ابتدائی تعلیم کے تاثر فیل ہیں مگر مسلمان ان مدارس و مکاتب سے بجا طور پر احتراز کر کے نہ تو خود اپنی طرف سے اور نہ سرکار کی طرف سے ابتدائی مکاتب کا اتنا وسیع سلسلہ اپنے قبضے میں رکھتے ہیں ایسی حالت میں دوسری قوم کے مقابلے میں مسلمانوں کا ابتدائی تعلیم میں کم ہونا بالکل کلی بات جو بیہوشی میں سرکاری اسلامی مکاتب کی اسکیم بھی اسی لئے ناکام ہے کہ ان کے لئے بھی ان کے سررشتے کا خاص لازمی نصاب قبول کرنا ضروری ہے جو ہلے اغراض کے مطابق نہیں۔

مکتبہ تعلیم کا نظام پورا ملک ابتدائی اسلامی مکاتب کے متحدہ نظام کے سلسلے سے بالکل محروم ہے۔ باسچا شخص یا جماعت کے چندوں سے کہیں کہیں بعض مکتب ہیں جن میں سے ہر ایک انفرادی طریق تعلیم اور الگ نصاب پر جاری ہے اور جو ہر قسم کی ترقی کی اسکیم سے محروم ہے، پورے ملک میں چھوٹے بچوں کا ایک بھی معیاری مکتب نہیں جو چھوٹے بچوں کی مکتبہ تعلیم و تربیت کا نمونہ پیش کرے۔ جامعہ ملیہ کے کارفرما و دونوں اور مذکورہ العلماء کے ارکان کے سامنے میں نے اس ضروری تجویز کو پیش کیا ہے مجھے خوشی ہے کہ جامعہ کے کارفرما ادھر توجہ کر رہے ہیں اور ان کے احاطے میں اس قسم کے معیاری مکتب کے بننے کی پوری صلاحیت موجود ہے۔ گورکھپور میں انجمن اجرائے مکاتب کے نام سے ایک مجلس نے چند سال سے کام شروع کیا ہے اور اس وقت تک چالیس مکتب ضلع میں قائم کئے ہیں، اسی قسم کے اجرائے مکاتب کی ہر ضلع میں ضرورت

ہے جن کے پیش نظر صرف ابتدائی تکنیکی تعلیم ہو اور ہمارا حق پہنچتا ہے کہ ہم مینسٹریوں اور ڈسٹرکٹ بورڈوں سے اپنے ان تکنیکی سلسلوں کے لئے مالی امداد کا جائز مطالبہ کریں۔ اور جب کبھی ہندوستان کے نظام حکومت کا آسان و زمین بدلے ہم یہ مطالبہ کریں کہ مسلمانوں کی اس تعلیم کا پورا انتظام اس صیفے کے سپرد کر دیا جائے جس کا مطالبہ مسلمان اپنے متعلق قومی و مذہبی امور و معاملات کے سلسلے میں کر رہے ہیں۔

میری اس گزارش سے اس نتیجے تک پہنچنا آسان ہو کہ قومی تحفظ کے لئے مسلمانوں کے غیر مخلوط انتخاب کے مطالبے سے بہت زیادہ ضروری غیر مخلوط تعلیم کا مطالبہ ہر خصوصاً جب وہ وقت آئے گا کہ ملک میں جبری تعلیم کا نفاذ ہو اس وقت مسلمانوں کے لئے علیحدہ مستقل نظام تعلیم کی ضرورت آج سے زیادہ عیاں ہو جائے گی۔

ضرورت ہو کہ بچوں کی ابتدائی تعلیم پر پوری توجہ کی جائے اور اس کے لئے ٹرینڈ معلم تیار کئے جائیں اور بچوں کے نفسیات سے باخبر اہل فلم ان کی استعداد کے مطابق ایسا تدریجی نصاب بنائیں جو سادہ سے سادہ آہل سے آہل ہو یہ حمایت اسلام لاہور کا نصاب بہت کچھ مقبول ہے مگر افسوس ہے کہ اس میں الفاظ کے استعمال میں ذرا احتیاط برتی گئی ہے مثلاً و نیات کی پہلی ہی کتاب میں محتاج، پیغمبر وغیرہ الفاظ جو بایک بایک غریب سے مرکب ہیں، استعمال کئے گئے ہیں کیا بچہ آسانی سے ان کا لفظ کر سکتا ہے۔ نصاب کے الفاظ چھوٹے چھوٹے آسان اور آہل ہوں۔ ان کی کتاب اس احتیاط سے چھاپی جائے کہ ہر نقطہ اور شویشہ اس طرح اپنی جگہ پر لکھا ہو کہ بچے کو اشتباہ نہ ہو۔

ابتدائی تعلیم میں دو اور شکلیں حل کرنی ہیں، قرآن پاک کے پڑھانے کے آسان طریقے کی تلاش تاکہ قرآن پاک جلد سے جلد ختم ہو سکے۔ لوگ قرآن پاک پڑھانے کے لئے پہلے قواعد بغدادی یا سیر القرآن وغیرہ پڑھاتے ہیں اور اسی سے تعلیم کا آغاز کرتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ طریقہ غلط ہے۔ میرا تجربہ یہ ہے کہ پہلے بچے کو اردو پڑھائی جائے اور جب اردو دان ہو جائے تو اردو عبارت عربی خط میں چند روز پڑھائی جائے اس کے بعد قرآن پاک شروع کر دیا جائے۔ اس سے کم از کم ایک سال کا وقت بچ جاتا ہے۔ لیکن ضرورت ہے کہ بچوں کے لئے ایسے قرآن چھاپے جائیں جن میں خط کی بلکہ ہر حرف کی اور نقطے اور شروخ کی پوری احتیاط کتابت میں کی جائے تاکہ حرف اور نقطے بچوں کی نظروں میں مشتبہ نہ ہوسنے پائیں۔ اور ہر حرف کی صرف ایک ہی شکل ہو۔ قرآن کی کتابت میں اختیار کی جائے تاکہ اختلاف صورت بچوں کا ذہن اس حرف کے پہچانے میں مشوش نہ کرے۔

پھر اس پر بھی غور کرتا ہے کہ ہندوستانی زبان کے مفرد اور مرکب حروف اور الفاظ کے پڑھنے کی آسان سے آسان صورت کیا ہو سکتی ہو۔ انوس ہے کہ انہیں ترقی اردو کے سوا اور کسی نے ادھر توجہ نہیں کی ہے۔

بچوں کے لئے جو نصاب بنایا جائے اس میں شروع سے اس کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ وہ ان کی مذہبی اور قومی روح کی تربیت کرے۔ بدیسی نظام تعلیم کی بے مقصد کتابیں جن میں جو با اور بتی کے بے جوڑ اور بے مزہ قصے ہیں

بچوں کے لئے وہ غذا ہے جو جزو بدن نہیں ہوتی بلکہ ان کے دماغی باضے کو ابھی سے خراب کر ڈالتی ہے اور ہم نے بار بار کہا ہے کہ بے مقصد تعلیم قومی زندگی اور ملی حیات کے لئے ایک ذرہ کارآمد نہیں۔

ہم ترکوں کو ملحد کہنے کے عادی ہیں لیکن بہر حال انھوں نے اتنا پورے یقین کے ساتھ سمجھ کر طے کر لیا ہے کہ اگر ہم کو زندہ رہنا ہے تو بامقصد قوم ہو کر زندہ رہنا ہو چنانچہ اسی لئے انھوں نے اپنے سیاسی انقلاب کے ساتھ تعلیمی انقلاب کو ضروری سمجھا ہے۔ امریکہ کے ایک مشنری رسلے "مسلم ورلڈ" نے ترکی ابتدائی تعلیم کی ریپورٹوں سے ایک سبق نقل کیا ہے جو درج ذیل ہے:-

"مذہب اسلام یہ کہ اللہ تعالیٰ اور ہمارے پیغمبر صلیم پر ایمان لایا جائے جنھوں نے ہم کو اسلام کی تعلیم دی۔ ہم اللہ تعالیٰ اور پیغمبر صلیم پر عقیدہ رکھنے کو ایمان کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس نے کل کائنات اور ہم کو پیدا کیا قدرت والا ہے ہم پورے طور سے یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے یا کیونکر ہے، وہ بہت بڑا ہے۔ . . . ."

بچو! تم دیکھتے ہو کہ ایمان لوگوں میں اتحاد پیدا کرتا ہے اور ان کو قوت اور مسرت بخشتا ہے، اللہ تعالیٰ پیغمبر صلیم اور مذہب اسلام پر عقیدہ رکھنا مذہبی ایمان ہے۔

ہمارا ایک قومی ایمان بھی ہے ہم ترک ہیں ترک تہذیب یافتہ اور تمدن

ہیں۔ ہمارا ملک ہمیشہ ترقی کرتا جائے گا اور ہمیشہ دشمنوں پر فتح یاب ہوگا۔
 جس وقت ترک کا نام لیا جاتا ہے، میرا سینہ فخر سے پھول جاتا ہے اور میرا
 سر بلند ہو جاتا ہے۔ میں ان لوگوں سے محبت کرتا ہوں جو میری قوم اور
 میرے ملک کے لئے مفید ہیں، جو میرے محبوب ملک کو نقصان پہنچاتے
 ہیں ان سے مجھے مطلق محبت نہیں۔“

اوپر کے اس ابتدائی سبق پر غور کیجئے کہ ترک مذہبوں نے نقلی حقیقت کا پتہ
 کس طرح پالیا ہے اور دین و وطن کے دو کونہ جذبات کو باہم کس طرح ایک دوسرے
 سے ہم آغوش کیا ہے۔ یہی وہ راستہ ہے جو قوموں کی ان کی منزل مقصود کی طرف
 رہنمائی کرتا ہے۔

اخلاق کی تعمیر تعلیم کا دوسرا حقیقی مقصد اخلاق کی تعمیر ہے۔ مذہب اور فلسفہ دونوں نے
 اس کو اصولاً مان لیا ہے کہ انسان بہت سی باتوں میں مجبور ہونے کے باوجود اپنے آزاد
 اور نیت کی آزادی بہر حال رکھتا ہے اور یہی آزادی اس کی ذمہ داریوں کی بنیاد پر
 غریب کشش حیر و خستیا میں ہے

لیکن انسانوں کے علاوہ دوسری مخلوقات اس کشش کے اختیار سے بھی محروم
 ہیں اور ان میں سے ہر ایک یا تو انہی جبلت یا اپنی فطرت کے ہاتھوں مجبور محض ہیں
 اور ان کو لازم خصائص اور اثرات کی بجائے درمی پر مضطر ہیں جن کے لئے ان کی خلقت
 ہوئی۔ آفتاب سے نور ہی ظاہر ہوگا، گلاب سے خوشبو ہی نکلے گی اور نکھیا سے

موت ہی صادر ہوگی۔ مگر انسان سے نور اور تاریکی خوشبو اور بدبو، حیات اور مائت و ذوال
صادر ہو سکتی ہیں، اس کے اخلاق اور فضائل تربیت پذیر ہیں اور اسی لئے وہ تعلیم و
تربیت کا محتاج ہے۔

دوسرے لفظوں میں یہ کہنے کو کائنات کی ہر مخلوق فطرتاً اسی کام کے کرنے پر مجبور
ہے جس کے لئے اس کے خالق نے اس کو پیدا کیا ہے لیکن انسان تھوڑا اختیار پا کر
فضل اور ترک فعل کے درمیان ترجیح کا حق رکھتا ہے، اس لئے ضرورت اس کی پیدا
ہوتی ہے کہ وہ پہلے ان اغراض کو سمجھے جن کے لئے اس کی خلقت ہوئی ہو اور پھر ان
کی اغراض کے مطابق اپنے کام کو پوری استعداد اور دیانت داری سے انجام دے۔
خلقت کے صحیح اغراض کے سمجھنے کا نام ”تعلیم“ ہے اور ان کے مطابق عمل کرنے کا نام
”تربیت“ ہے اور ان تربیتی اعمال کا نام ”اخلاق“ ہے۔ تعلیم کی بڑی غرض و غایت یہ ہے
کہ ان اخلاق کی صحیح تعمیر کی جائے تاکہ وہ فرائض بخوبی ادا ہوں جن کے لئے وہ اس
دنیا میں آیا یا بھیجا گیا ہے۔

ہماری موجودہ تعلیم جس طرح بے مقصد ہے اسی طرح یہ تمام تر بے اخلاق بھی ہے۔
مک میں مسلمانوں کی ایک درس گاہ بھی ایسی نہیں ہے جس نے اخلاق کی تعمیر اور تربیت
کی اہمیت کو سمجھا ہو اور جس نے اپنی زندگی کا مقصد ”بااخلاق انسان کو پیدا کرنا قرار دیا“
اسی لئے جامعہ ملیہ اسلامیہ کی عزت ہماری نگاہوں میں ایک خاص حیثیت رکھتی ہے
کہ نئی تعلیم کی درس گاہوں میں پہلی درس گاہ ہے جس نے اس کی اہمیت کو سمجھا اور

اس کی تمیز کے لئے کوشاں ہے۔

عموماً اخلاق کے معنی ہماری زبان میں نہایت محدود ہیں۔ اخلاق کے لفظ سے ہمارا مقصود یہی محدود نہیں بلکہ ان سے کہیں بڑھ کر وسیع ہے۔ اخلاق سے مقصود انسان کی قوت نفسی کی ایسی تربیت اور مشق ہے جس سے وہ اپنے شخصی، انسانی اور قومی فرائض کے ادا کرنے کی پوری استعداد اور صلاحیت پیدا کر لے، درگاہ کا اہم فرض یہ ہے کہ اپنے احاطے کے اندر ایسی فضا اور ماحول پیدا کرے جو دنیا کی فاسد اور مسموم آب و ہوا سے محفوظ ہو کر صالح اور صحیح اور طاقت ور آب و ہوا کی جگہ ہو۔ اس کی بہترین مثال یہ ہے کہ اخلاقی حیثیت سے درگاہ ایک قسم کا نسبی طور پر یعنی دارالصحہ ہو جہاں فاسد جراثیم ہلاک ہو کر بیمار صحیح و تندرست ہو جاتا ہے۔

ہمارے گھروں کی اخلاقی اور فزاجی کیفیت جس درجہ خراب اور فاسد ہو، اسی نسبت سے اس بات کی زیادہ ضرورت ہے کہ ہماری درگاہوں کا ماحول زیادہ صالح صحیح اور طاقت بخش ہو تاکہ گھروں کی مسموم فضا سے علیحدہ ہو کر رفتہ رفتہ ان افراد کی تخلیق ہو جو صحیح شخصی، انسانی اور قومی اخلاق و خصائل کے حامل ہوں اور اس طرح ایک دن وہ آئے کہ پوری قوم کی قوم ان اخلاق و فضائل سے متصف اور فزین ہو جائے۔

۱۔ سادگی اور صفائی

ہماری درگاہوں کا فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں کو سادہ لیکن صاف ستھرا رہنے کی اہمیت ذہن نشین کریں صاف ستھرا رہنے کے معنی بیش قیمت کپڑے، اعلیٰ درجے

کے مکان اور قیمتی فرنیچر اور سامان کے نہیں ہیں۔ افسوس ہے کہ اکثر مسلمان بچوں نے اس کے یہی معنی سمجھے ہیں، اس کے دو بڑے نتیجے کھلے طور سے ہمارے بچوں میں پیدا ہیں ایک یہ کہ وہ اپنی اندرونی صفائی کے بدلے ظاہری ٹیپ ٹاپ پر زیادہ زور دیتے ہیں اور اس بنا پر ان کی تعلیمی زندگی نہایت گراں ہے اور وہ اپنے والدین کے لئے سراسر کوفت بنے ہوئے ہیں۔ دوسرے خود طالب العلم بھی اپنے حوصلے کے مطابق اپنی آمدنی نہ پاتے سے ملول و غمگین رہتے ہیں جس کا اثر ان کی طبیعت کی تیزی اور ذکاوت پر بہت برا پڑتا ہے۔ اور ان کا جو وقت اپنے تعلیمی مسائل اور مباحث کے یاد اور حل میں صرف ہوتا وہ ان کے بناؤ سنگسار میں اور جو نہیں ہے اس کے حصول کی فکر اور ناکامی کے غم میں بسر ہوتا ہے۔

ہمارے طالب علموں کی زندگی سادہ لیکن صاف ستھری ہونی چاہئے۔ ان کو شرفِ عہد ہی سے یہ بتانا چاہئے کہ تمہاری عزت تمہارے بیش قیمت کپڑوں اور اعلیٰ سامان سے نہیں بلکہ تمہارے بیش قیمت علم اور اعلیٰ اخلاق سے ہے۔ طالب علموں کے اندر بڑائی اور وقار کا سمیاز ظاہری نمائش اور آرائش کا سامان نہ ہو بلکہ اندرونی لیاقت اور قابلیت کا جو ہر موہ۔ مسلمان طالب علموں کو جو مسرت اور نمائش پسند قوم کے افراد ہیں خصوصیت کے ساتھ یہ بات بتانی چاہئے کہ اب وہ وقت نہیں کہ ہم اپنے اسلاف کے بقیہ معمولات و اثرات کی پیروی میں وہ گراں نمائشی زندگی اختیار کریں جو ہم کو اپنے والدین سے دہرائیں بلکہ یہی ہے کہ چونکہ وہ دولت ختم ہو چکی اور وہ ملول اب سراسر ہوا اس لئے اس کے نمائشی فخر و غرور

کے اسباب کو بھی اب ختم ہو جانا چاہئے ورنہ تعلیم ہمارے افلاس میں روز بروز اضافہ کرتی جائے گی اور قوم کی حالت ہر روز بد سے بدتر ہوتی جائے گی۔ اس کی مثالیں آج بہت سے خاندانوں میں ملیں گی کہ نئی تعلیم کی اس غلط تربیت نے ان خاندانوں کی مالی حالت کو کتنا نقصان پہنچایا ہے۔

دنیا کے دوسرے ملکوں سے بہت بڑھ کر ہندوستان کے مسلمانوں کو اس کی طرف توجہ کی ضرورت ہو کہ وہ ایسی قوم کے دوش بدوش چلنے پر مجبور ہیں جو روزمرہ کی زندگی میں حد درجہ کفایت شعار اور سادہ واقع ہوئی ہے، اس لئے اس کے ذاتی اور قومی مصارف ہمارے مقابلے میں بہت کم ہیں، بنا بریں اس کے پاس ہمارے مقابلے میں دولت کی فراوانی ہے اور نتیجہ یہ ہے کہ جس طرح میں ہم اپنے ایک بچے کو تعلیم دلا سکتے ہیں ہمایہ قوم اپنے چند بچوں کو تعلیم دلاتی ہے پھر دوسرا نتیجہ یہ ہے کہ ہم اپنے فضول کاموں کے لئے اپنے بزرگوں کی متروک جائیدادوں کو قرض میں رہن رکھ کر بیچے پر اور وہ اس کے خریدنے پر مجبور ہیں۔

آج کل عام طور سے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ہماری درسگاہیں اپنی عمارت، اپنے سامان اور اپنے انتظامات میں پیش از پیش ناگش بندی میں مبتلا ہیں۔ ہماری گذشتہ تعلیم کے عہد میں ہماری مسجدیں، ہمارے تعلیمی کمرے اور ہال اور مسجد کا فرش ہماری میزیں اور نجیہیں اور کرسیاں ہمیں، صرف انھیں دو مدوں کی کفایت کا اندازہ موجود وہ گراں طریقہ تعلیم سے بکاسی کیا جاسکتا ہے۔ اس کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ ہماری بہتر سے بہتر درس گاہ بہتر سے بہتر

مقصدوں کے ساتھ قائم ہوتی ہے لیکن اس کے بانیوں کی ساری محنت زمین، اینٹ اور چونے پر صرف ہو کر رہ جاتی ہے اور ان مبادی سے نکل کر غایت تک پہنچنا محال ہو جاتا ہے۔

ہمارے دارالافتاموں میں سب سے بہتر دارالافتامہ وہ سمجھا جاتا ہے جو اپنے طالب علموں کو سب سے بہتر اور قیمتی کھانا، ہم پہنچائے اور ان کے رہنے کے لئے بہتر سے بہتر سامان اور کمرے، ہیا کرے حالانکہ یہ تاحتر ہمارے پچھلے تاشائے دولت کا فریب نظر ہے اور یہی وہ عیش و تنعم اور ناز و نعمت کی زندگی ہے جو ہماری تباہی کی تاحتر فرسہ دار ہے۔ ان سب کے بجائے صرف ایک چیز کی ضرورت ہے اور وہ سادگی اور صفائی ہے، ہمارے نوجوانوں نے صفائی، اچھے کپڑوں، فیشن ایبل بالوں، خوشبو، عطروں اور تیلوں کا نام رکھا ہے، حالانکہ وہ حقیقت میں گھر کی صفائی، کمروں کی صفائی، کپڑوں کی صفائی اور بدن کی صفائی کی اہلی دولت سے محروم ہیں۔ طالب علموں کو اس بات کی عادت سکھانی چاہئے کہ وہ کیونکر اپنا کمرہ، اپنا سامان، اپنے کپڑے اور بدن کو صاف رکھیں جس سے وجہ جہانی و دینی صحت اور وہ صفائی اور ستھرائن جو نصفین اور اسی تھکن کو صحت ۲۔ جفاکشی

اس کے بعد وہ سب سے بڑا اخلاقی جوہر جس کے حصول پر ہندوستان میں مسلمانوں کی آئندہ زندگی موقوف ہے وہ جفاکشی ہے۔ ہم نے اسلامی اصطلاحات میں جہاد کا نام سن کر اپنی روشن دماغی کے ثبوت میں کتنی دفعہ اس سے تبریٰ ظاہر کرنے کی کوشش

کی ہے۔ لیکن اے عزیزانِ محترم! اب وقت ہے کہ ہم جہاد کی حقیقت کو علما، مجاہدین اور برکت رکھنے والوں کو سمجھائیں۔ جہاد جہاد سے مشتق ہے جس کے معنی محنت اور تکلیف کے ہیں۔ حق کی راہ میں ہم جو تکلیف اٹھائیں وہ ہمارا جہاد ہے۔ دنیا کی زندگی سکون پر نہیں، دائمی حرکت پر قائم ہے۔ غلط فہمی سے ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جس قدر سکون پائیں گے اسی قدر آرام اٹھائیں گے۔ پچھلے عہد کے ایک عجمی شاعر نے کہا ہے۔

بقدر ہر سکونِ راحت یزداد بگرفتار
دویدن از فن استادن شستن خفتن مردن

لیکن حقیقت میں یہ زوال پذیر قوم کا فلسفہ ہر راحت کے اس عجمی تخیل کے بالمقابل نصیح عرب کہتا ہے ”فی الحکۃ بیکر“ جس طرح بھوک کے بعد غذا کا اہلی لطف ملتا ہے اور جو آنکھیں بیدار رہی ہیں وہی خواب کی لذت سے آشنا ہوتی ہیں، اسی طرح محنت و مشقت کے بغیر آرام و راحت کا وجود ہی نہیں ہو سکتا جب تک ہماری پیشانی سے محنت کا پسینہ بہا ہے پاؤں پر نہ ٹپکے گا جو روٹی بہا ہے ہاتھ آئے گی وہ ہاٹے احاس کے ذائقے کو بھی تسکین نہیں دے سکتی۔

سست اینٹوں کی پر لطف خدائیں ہی وہ جہاد ہیں جو ان کی بیاریوں کو پیدا کرتے ہیں۔ ایک غمتی مزدور جو کچھ پوری بھوک اور معدے کی پوری خواہش پر کھاتا ہے اس نے ہر وہ کھانا جو اس کو وقت پر مل جاتا ہے، وہ اس کی قوت کا سرمایہ اور اس کی صحت کا خزانہ ہوتا ہے۔

مسلمانوں کو کچھین سے محنت کا عادی ہونا چاہئے۔ ان کی طالب علمانہ زندگی

میں یہ عادت ایسی پختہ ہو جاتی چاہئے کہ وہ تمام عمر کے لئے اس دولت کو اپنے قبضہ میں کر لیں تعلیم، امتحان کی تیاری، ورزش، سفر اور تعلیم کی فراغت کے بعد جس شاہ راہ زندگی کو بھی اختیار کیا جائے خواہ وہ لوگری ہو، تجارت ہو، صنعت ہو، سرکار میں ہی جو ہر ان کا بہترین رفیق زندگی ہو سکتا ہے۔ پچھلی دولت مندی کا خارا اب تک مسلمانوں پر چھایا ہوا ہے۔ ہماری درس گاہوں کا بہترین فرعن یہی ہے کہ وہ مسلمان طالب علموں کے یہ ذہن نشین کر دیں کہ اب تمہاری زندگی صرف تمہاری محنت، جفاکشی اور جافغانی پر موقوف ہے۔ یہ دنیا ایک تلاطم خیز سمندر ہے جس سے نکل کر ساحل تک بہ سلاستی پہنچنا صرف تمہارے ہی ہاتھ پاؤں چلانے پر موقوف ہے۔

کون نہیں جانتا کہ اس عرصہ کائنات میں زندگیوں کا ایک معرکہ برپا ہے اور ہر ایک مخلوق اپنے جینے اور بڑھنے کے لئے ہاتھ پاؤں مار رہی ہے۔ قومیں اس دوڑ میں مصروف ہیں، افراد اس مسابقت میں سرگرم ہیں، وہی زندہ اور جیتا رہے گا جو اپنی محنت اور کوشش سے اس بازی کو جیتے گا اور جس نے ہاتھ پاؤں ڈال دیئے اور نرم بستر کا جو باہوا دنیا اس کو مردہ سمجھ کر ایک گوشے میں ڈال دے گی اور افراد اور قومیں اس کو روندتی ہوئی آگے بڑھ جائیں گی۔ زندگی کا فلسفہ صرف جہد و جاد و محنت اور محنت کو شہی ہے۔ بھوک کی برداشت، تنگ سیری کا سامان ہے اور موت کی تلاش زندگی کا سرچشمہ ہے۔ فَا قُتِلْ ثُمَّ اُحْيِ ثُمَّ اُتِلْ فَا حْيِ ثُمَّ اُتِلْ فَا حْيِ۔

یہ کچھ کہا گیا شاعری نہیں روزمرہ کی حقیقت ہے۔ طالب علموں کو اپنے روزانہ

کے ورزشی کھیلوں میں کیا یہ ازہر شام کو علانیہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہی لڑکا جیتا اور وہی
 فریق کامیاب ہوتا ہے جو جس قدر اس دن زیادہ محنتی اور زیادہ جفاکش تھا۔ یہ پوری دنیا
 ایک بڑے ورزشی کھیل سے بڑھ کر نہیں۔ اس میدان میں بھی اسی کی حیثیت ہے جو
 زیادہ جفاکش ہے، کامیابی کی راحت انھیں کے لئے ہے جو اپنے کاروبار میں محنت
 اور جدوجہد کی تکلیف اٹھاتے ہیں۔

ہام قوموں میں سب سے زیادہ کامیاب، سب سے زیادہ خوش قسمت اور سب سے زیادہ
 قابل رشک وہ قوم بھی جاتی ہے جس کے ہاتھوں میں دوسری قوموں کی سلطنت کی گاہ
 ہو لیکن کیا تاریخ کے اوراق نے اس حقیقت کو آپ پر آشوب نہیں کیا کہ یہ کامیابی یہ
 خوش قسمتی اور یہ قابل رشک ہونے کی صلاحیت اس کو کتنی محنت کتنی جفاکشی اور
 کتنی بے در پے جسمانی تکلیفوں اور اذیتوں کی برداشت کے بعد حاصل ہوتی ہے۔
 محمود نے سترہ حملوں میں پنجاب پر قبضہ پایا، شہاب الدین غوری نے ایک شکست
 کے بعد پورے سال بھر اپنے شکست کے وقت کے پہنے ہوئے کپڑوں کو تبدیل نہیں
 کیا، بابر نے کامل پندرہ برس پہاڑوں سے سرنگر آیا۔ میں نے ان نفروں کو ہمیشہ
 کہا ہے اور پھر کتابوں کہ بدو حنین کی سختیوں کو جھیلے بغیر نصیر و کسریٰ کے سخت سلطنت
 کی خواہش حاکم ہے۔ جس کو لال قلعے میں شاہجہاں کے تخت طاؤس پہلوں کی ہوس
 ہو اس کو پہلے بابر کی طرح خشک پہاڑیوں میں سر مارنا چاہیے۔ کوہ کنی کے بغیر جوی
 شیر کا خواب دیکھنا دیوانگی ہے۔

آج یورپ کی قومیں دنیا کے طول و عرض میں سلطنت کا تخت بچھائے کو مس
 لمن اللک بجا رہی ہیں لیکن اپنے سپاہیوں کے کتے خون، اپنی دولت کے کتے صرف اور
 اپنی محنت و جانفشانی کے کتے مٹا ہرے کے بعد یہ سعادت ان کو نصیب ہوئی ہے۔
 آج تجارتوں، صنعتوں اور کاریگروں کی زندگی ہے۔ یہ زندگی کتنی زندگیوں کی قربانیوں
 کے بعد حاصل ہوئی ہے، کروڑوں مزدور کان کنی میں لگے ہیں، لاکھوں آلات کے بنائے
 اور چلانے میں مصروف ہیں، لاکھوں دن رات دوڑ دھوپ اور محنت اور لگاؤ میں مشغول
 ہیں تب جا کر ان کی قوم کے سر پر سلطنت کا تاج ہے اور ان کے خزانوں میں معدنیات
 تجارت اور صنعت و حرفت کی دولت ہے۔

بارہ سہ کے عالمگیر اول تک اور پھر بہادر شاہ اول سے لے کر بہادر شاہ ثانی
 آخری منغل بادشاہ دہلی تک کی زندگیوں پر غور و فکر کی نظر ڈالئے۔ کیا تین سو برسوں کی
 یہ تاریخ یہ حقیقت نہیں بتاتی کہ جنہوں نے تکلیف کی زحمت اٹھائی انہوں نے تخت سلطنت
 پر آرام کیا اور جنہوں نے آرام کی خواہش کی انہوں نے عمر بھر زحمتوں اور تکلیفوں میں
 بسر کی۔

الغرض مسلمان طالب علموں کو یہ نکتہ اب کبھی فراموش نہ کرنا چاہئے کہ تخت اور
 جفا کشی ہی کی عادت وہ چیز ہے جو ان کی تعلیمی اور علمی دونوں زندگیوں میں ان کو
 کامیاب بنا سکتی ہے۔ جہاں قومی سلطین اور قومی تعلیم گاہیں ہیں وہاں کے نظام تعلیم
 پر زرا غور کرنے سے یہ نکتہ حل ہو سکتا ہے کہ ان کے نصاب تعلیم میں جو اہمیت کتابوں

کو حاصل ہے اس سے کم اہمیت ان کے جسمانی کھیلوں اور مختلف ورزشوں کو حاصل نہیں ہے، میدانی کھیلوں کے علاوہ سپارٹس پر چڑھنا، دریاؤں میں کشتی چلانا، دھوپ میں دوڑنا، ہواؤں میں اڑنا وہ کونسی جانفشانی ہے جس کی مشق یہ قومیں اپنے حکمران بننے والے افراد کو نہیں کرتیں۔ انگلستان کی بہترین درگاہوں کے دیکھنے کا موقع ملا ہے اور یہ نظر آیا ہے کہ ان ورزشی کھیلوں کی اہمیت وہاں تعلیم کے برابر ہی برابر ہے بلکہ یہ کہنا چاہئے کہ وہاں کی عام تعلیم گاہیں بھی تقریباً نیم فوجی ہیں۔ اسی سے ہندوستان کی تعلیم کا نقص کہ وہ تا ستر نظری رہتی ہے، علمی نہیں وہاں دور ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں کو اگر آئندہ ہندوستان کی سلطنت میں حصہ لینا ہے تو ان کو یہ نکتہ فراموش نہ ہونا چاہئے کہ آئندہ ان کو صرف نظری نہیں بلکہ عملی قوم بننا چاہئے اور یہ اخلاقی تربیت کے بغیر ممکن نہیں۔

۳۔ خود اعتمادی

مسلمانوں کی اخلاقی تعمیر کا نہایت اہم عنصر اپنے افراد کے اندر خود اعتمادی کا جوہر پیدا کرنا ہے جس کے بغیر نہ کوئی شخص کامیاب ہو سکتا ہے اور نہ کوئی قوم خود اعتمادی سے مقصود اپنے اندر فیصلے کی قوت سے مستحکم عزم پیدا کرنا اور پھر اس عزم کے مطابق خدا کے بعد خود اپنی ذات پر بھروسہ کر کے کام شروع کر دینا اور اس کو کامیابی تک پہنچانا ہے۔ قرآن پاک نے اس نکتے کو صرف دو لفظوں میں ادا کیا ہے ”اِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ“ رجب عزم کر لے تو پھر خدا پر بھروسہ کر، اس سے پہلے مشورے کا حکم ہے مشورے کے بعد جو فیصلہ ہو جائے اس پر مستحکم عزم کی تاکید ہے، پھر اس عزم کے مطابق اس کو

گدزنا اور اس کی کامیابی کے لئے خدا کی توفیق اور نصرت پر بھروسہ رکھنا۔
 مسلمانوں کا یہی جرم تھا جس سے متصف ہو کر ایک غریب مسافر ہمت کی کربا پر
 تنہا کھڑا ہوتا تھا اور بحرِ دہر، دشت و جبل کو طے کر کے مشرق سے مغرب اور مغرب سے مشرق
 کو چلا جاتا تھا۔ ایک تیم طالبِ اہلِ گھر سے یکہ دتہا نکلتا تھا اور سالہا سال تک ملک ملک کی
 چھان کر ایک ایک شہر میں علم و فن کے ماہرین وقت کی صحبتوں اور درسگاہوں سے فیض
 پا کر اپنے وطن کو لوٹا تھا، ذرہ ہو کر نمودار ہوتا اور پھر آفتاب بن کر چمکتا تھا۔ ایک باہمت و
 اکیلا اپنا ساز و سامان لے کر کبھی سند باد بحری اور کبھی سند باد تری بن کر نکلتا اور دولت کے
 جہاز اور کارواں سے لدا پھندا عراق، شام، اسکندریہ اور اسپین کی بندرگاہوں میں
 اترتا۔ ایک معمولی سپاہی اپنی تلوار لے کر نکلتا اور روئے زمین کی فضا کو چیر کر کہیں نہ کہیں
 اپنے لئے ایک حکومت و ریاست کھڑی کر لیتا۔

مسلمانوں کا یہ جرم اٹھارویں صدی کے ہندوستان میں ان سے کھو گیا۔ سن کر
 حیرت ہو گی کہ وہ باہر جس نے پندرہ برس کے سن میں تخت پر بیٹھ کر اور پھر بارہ ہزار کی فوج
 سے ہندوستان کو فتح کر ڈالا۔ اس کی اولاد جب لال قلعے سے بھڑکی طرح نکلی ہے تو اس
 کو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ کس طرح اپنے ہاتھوں سے اپنی روزی کا سامان کیا جاسکتا ہے۔
 والدین اپنے بچوں کے ساتھ اپنی بہترین محبت یہ سمجھے ہیں کہ تہا کوئی کام کرنے
 نہ دیں، تنہا راستے میں نہ چلیں، راتوں کو اکیلے گھر سے باہر نہ نکلیں، کمروں میں بات
 کو تنہا سونے نہ پائیں۔ ایک بڑے عالم باپ کو میں نے دیکھا کہ اپنے جوان بیٹے کو

کالج کی تعلیم کے لئے لکھنؤ اس لئے نہیں جانے دیتے تھے کہ یہ کالج میں پڑھنے جانے والا کچھ کہیں آتے جاتے راستے میں موٹروں سے کھل نہ جائے۔ امیر مسلمانوں کے گھروں میں یہ بات دوہمندی کی نشانی سمجھی جاتی ہے کہ انائیس اور کھلانیان جہان جہان لڑکوں سے بھی علیحدہ نہ ہونے پائیں۔ اٹھارہ انیس سال کے ایسے نواب زادوں کے واسطے سنہ میں جن کو اس وقت تک نیند نہیں آتی تھی جب تک ان کی انابلی بی ان کر پلنگ پر سلاتی نہ ہوں، آپ نے ایسے نواب زادوں اور امیر زادوں کو دکھا ہوگا جو کسی درس گاہ کے دارالافتاء میں داخل ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ ان کو ناگہانی آفتاب سے بچانے کے لئے اسٹاف کا اسٹاف ہوتا ہے۔

غریب مسلمانوں تک میں یہ بات عموماً دیکھی جاتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو خود تہا اپنے کام کی ذمہ داری اٹھانے کی زحمت دینے پر بہت کم رضامند ہوتے ہیں، یہی سب ہے کہ ہمارے بچے عزم و ارادے کے کچھ ہمت کے بڑے اور استقلال کے کمزور ہوتے ہیں اور اس لئے تعلیم کے زمانے کے اندر اندر بھی وہ اہلین اور ٹیوٹرز کے سہارے کے بغیر نہیں چل سکتے اور تعلیم کے بعد بھی اپنے بل بوتے پر کھڑے نہیں ہو سکتے۔ الغرض یہ بچہ میں آنا اور کھلانی کے، تعلیم میں اہلین اور ٹیوٹرز کے اور ملازمت میں سہی و سفارش کے محتاج ہوتے ہیں، زندگی کے ہر ہر مرحلے میں ہر قدم پر ان کو اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ وہ کسی کا ہاتھ پکڑ کر چلیں۔ ایسی قوم کے افراد کیا حکومت کی بلند چوٹی پر چڑھنے کی ہمت کر سکتے ہیں؟ کیا اسلامی ہندوستان کی تاریخ ہمارے سامنے نہیں۔ ان کی ترقی

کا عہد تھا جب بادشاہ کے زیر سایہ امرا کھڑے ہو کر ملک کا انتظام کرتے تھے اور ان کے منزل کا راز یہ جب آیا تو یہ شہزادے اپنے اپنے امیروں کے سہارے کھڑے ہو کر تخت پر بیٹھنے لگے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان امیروں نے ان کو اٹھا کر تخت سے دور پھینک دیا اور بالآخر تخت اور تخت نشین دونوں کا خاتمہ ہو گیا۔

یورپ کی ترقی یافتہ قوموں کے افراد میں آج یہ جوہر ان کی انھیں درس لگا ہوں میں پیدا ہوتا ہے اور اسی کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ جس پر نے کو جہاں لگا دیجے وہیں وہ کام دینے لگتا ہے۔ ایک فریج مصنف نے اینگلو سکین قوم کی ترقی کے راز پر فریج میں ایک ایک کتاب لکھی ہے جس کا ترجمہ عربی میں ”سیرتقدم الانگلیز اسکسین“ کے نام سے ہوا ہے۔ اس میں زیادہ زور اسی بات پر دیا گیا ہے کہ انگریز قوم کی ترقی کا بڑا راز یہی خود اعتمادی کا جوہر ہے۔ ایک اور فریج نے ”بیسویں صدی کا ایل“ کے نام سے خطوط کی صورت میں ایک کتاب لکھی ہے اس میں بھی بڑی خوبی سے یہ دکھایا گیا ہے کہ ماں کی گود سے لے کر کالج کی علمی تعلیم تک لڑکوں میں جس وصف کے پیدا کرنے کی کوشش کی جائے وہ خود اعتمادی ہے۔ ایک انگریز سپہ سالار کا یہ فقرہ یاد رکھنے کے قابل ہو کہ کم نے انگلستان کے فٹ بال کے میدانوں میں خود اعتمادی اور ثبات و اعتدال کا جوہر اپنے اندر پیدا کیا تھا وہی پولین کے مقابلے میں پہلے کام آیا۔

مسلمان ہندوستان میں جس تعدادی اقلیت میں ہیں اس کی تلافی صرف ان کی اخلاقی قوت اور علمی طاقت سے ہو سکتی ہے، اس لئے ہماری درس لگا ہوں گے اس

ملک کے مسلمانوں کو آئندہ زندگی بخشنے کے لئے ضرورت ہو کہ وہ اپنے طالب علموں میں یہ قوت اور یہ طاقت پیدا کریں تاکہ وہ اپنے استحقاق سے اس ملک میں زندہ رہ سکیں اور اس مملکت کے نظام حکومت کے قیام اور استواری میں کسی طرح ان سے حکومت وقت کو بے نیازی نہ ہو سکے۔

آئندہ ہماری درس گاہوں میں جس چیز کی طرف سب سے کم توجہ کی جاتی ہے وہ استادوں کے انتخاب کا مسئلہ ہے۔ قومی درس گاہوں میں اس انتخاب کا معیار یہ ہو کہ جو کم تنخواہ لے لے اور سرکاری درس گاہوں میں یہ کہ جو سب سے اونچی کاغذ کی سند رکھے اور یورپ کی تعلیم تو وہ منتر ہے جس سے ہر تعلیمی بھوت باسانی بھاگ جاتا ہے۔ ہندوستان کا کیسا ہی تجربہ کار سے تجربہ کار، ماہر سے ماہر اور محقق سے محقق ہو کیا اگر اس کے پاس یورپ کی کسی درس گاہ کے دو لفظ نہ ہوں تو اس کے مقابلے میں برہمنی تعلیم کا ہر نا تجربہ کار اور نوکروں ترجیح پائے گا، ہماری بڑی سے بڑی یونیورسٹی آج انگریز، فرینچ اور جرمن استادوں کے ناموں کے جادو میں گرفتار ہے اور اس کی منہ مانگی تنخواہ دینے میں حاکمانہ فیاضی کے لئے تیار ہے۔

اس کی وجہ یہ ہو کہ اب تک ہم نے اپنی تعلیم کا کوئی نصب العین مقرر نہیں کیا ہے بلکہ خود قوم نے بھی اپنی زندگی کا کوئی مقصد قرار نہیں دیا ہے، اس لئے استادوں کے انتخاب کا معیار صرف یہ رہ گیا ہے کہ اعلیٰ سند کا کاغذ اور سات سند پار کے حکمران قوم کی گوری شخصیت، انتہائی ہو کہ عربی، فارسی اور تصوف کے پڑھانے کے لئے بھی ہم

اپنی قوم کے کسی فرد پر اعتبار کرنے کے لئے اس وقت تک تیار نہیں جب تک پروفیسر مارگولیتھ، پروفیسر براؤن، ڈاکٹر آرنلڈ اور ڈاکٹر اس کے دستخطوں کا کاغذ اس کے ہاتھ میں نہ آئے۔ ہم نے اس سے پہلے مسلمانوں کے تعلیمی مقاصد کا جو خاکہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے اگر وہ ذہن نشین ہے تو آپ اس کا فیصلہ کرنے میں ایک ذرہ بھی تامل نہ فرمائیں گے۔ کڑا سادوں کے انتخاب کا معیار کاغذی سند سے بڑھ کر ان کی شخصیت میں ان مقاصد کا جو اثر ہے جن پر اس تعلیم کا ہر کی بنیاد قائم ہے۔ اگر آپ کسی ایسی دودرگاہوں کا باہم موازنہ کریں جن میں سے ایک ایسے استادوں کا اسٹاف رکھتی ہے جو اعلیٰ کاغذی سندوں کے توالف ہیں مگر ان مقاصد سے سرتاسر خالی ہیں اور دوسری گواہی کاغذی سندوں کے لحاظ سے کم درجہ ہے مگر اس کے استاد اپنے اندر وہ جوہر رکھتے ہیں جو اس کے تعلیمی مقاصد کا حقیقی عنصر ہیں تو یقیناً عملی حیثیت سے دوسری پہلی سے کہیں زیادہ مفید ہوگی۔ کیا ہماری نئی اسلامی درگاہیں استادوں کے انتخاب کے وقت یہ معیار اپنے سامنے رکھتی ہیں کہ ان میں سے کون زیادہ مسلمان، کون زیادہ راستباز، کون زیادہ مخلص، کون زیادہ محنتی، کون زیادہ جفاکش اور کون حقیقت میں مسلمانوں کے تعلیمی نصب العین کے پورا مطابق کہے؟ کیا کسی غیر قوم کے استاد سے یہ توقع رکھی جاسکتی ہے کہ وہ دوسری قوم کے حقیقی تعلیمی نصب العین کے مطابق اپنے کورنا سے گا اور خود اس کا نمونہ بن کر طلبہ کے سامنے آئے گا؟ ایسے استادوں کے زیر تعلیم و تربیت جن میں سے ہر ایک کا قبلہ مقصود صرف دوسری قوم کی ظاہری نقالی ہو اور جن کا حوصلہ صرف سوٹ، کوٹھی، فرنیچر اور موٹر کار

محدود ہوا۔ ایسے لڑکوں کے پیدا ہونے کا خواب دیکھنا جو مسلمان ہوں، قوم پرور ہوں،
سادہ ہوں، بھاشکش ہوں اور ساقبت اقوام کی دوڑ میں اپنی برتری دکھا سکیں، کہاں
نکاح بجا ہو۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی احق کا شکر اپنے کھیتوں میں جو بوکر گھیریں
کاسٹے کی امید رکھے اور اس سے بے خبر ہو کر ع گندم از گندم بردید جو ز جو۔
اسلامی اور وطنی نصب العین کا جو خاکہ مسلمانوں کے سامنے پیش کیا جائے اور
جس کو مسلمان اپنا قومی مقصد اور زندگی کا مطلوب بنالیں وہی درحقیقت استادوں کے
انتخاب کا معیار ہے۔

بوریا باغ گرچہ یافتہ است نہ برزندش بہ کار گاہ حسریر
ہماری پچاس برس کی تعلیمی ناکامی کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ہم نے پہلے تو اپنا
کوئی تعلیمی مقصد متعین نہیں کیا اور نہ اس مقصد کے مطابق اپنے استادوں کا انتخاب کیا۔
مثال دیتا ہوں، ہم نے عربی بڑھانے کے لئے یورپ کے ایک بہترین مشرق کو بطورایا
وہ عربی فیلا لوجی اور یوروپین عربی مطبوعات و مخطوطات کی پوری فہرست ہمارے
بچوں کو رٹا سکتا ہے، مگر قرآن پاک کا وہ شغف اور تاریخ اسلام کا وہ ذوق قومی ہم کو
کیوں کو رکھ کر سکتا ہے جو نہ صرف یہ کہ اس کو نصیب نہیں بلکہ وہ اس سے منحرف ہو۔
ہماری اکثر درس گاہوں کے استاد صرف پیشہ ور معلم ہیں جنہوں نے اس
پیشے کو صرف اس لئے اختیار کیا ہے کہ یہ بھی معیشت کا ایک ذریعہ ہے ورنہ درحقیقت
وہ ہمارے قومی مقاصد، تعلیمی نصب العین اور اسلامی ذوق سے سراسر محروم ہیں اور

پھر ان سے ہم یہ احمقانہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ آئندہ ہمارے بچوں کو ہمارے قومی مقاصد، تعلیمی نصب العین اور اسلامی ذوق سے بہرہ ور کر دیں گے۔

جامعہ ملیہ کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ اس نے اپنے استادوں کے انتخاب میں اس نکتے کو پیش نظر رکھا ہے۔ اس نے انتخاب کا معیار اعلیٰ کاغذی سند کو نہیں بلکہ اپنے تعلیمی مقاصد کو رکھا ہے۔ فرض کیجئے کہ اگر اس درس گاہ میں ایک نہایت اعلیٰ قسم کے ایسے استاد کو لا کر رکھ دیا جائے جو گویا بین استاد کا بڑا پوٹ اپنے قبضے میں رکھتا ہو مگر اس کے تمام تر حالات و خیالات اور نشر و تعلیم ان مقاصد کے خلاف ہوں جن پر اس درس گاہ کی بنیاد ہے تو کیا ڈاکٹر ذاکر حسین خاں صاحب اس کو ”جامعہ بدر“ کرنے میں ایک لمحے کے لئے بھی اس کے فضل و کمال کے ان کاغذی دستاویزات کا پاس کر سکیں گے؟ پھر کیا ہو کہ ہماری درس گاہوں کے معلم اپنے وجود، اپنی تعلیم اور اپنے فیضِ صحبت سے علانیہ ہمارے قومی مقاصد کی تضیک، ہمارے مذہبی خیالات کی توہین اور ہمارے وطنی اغراض کی تلبیس کرتے ہیں اور پھر صرف اس لئے یہ گوارا کیا جاتا ہے کہ ان کے پاس کاغذی دستاویزات کا اچھا ذخیرہ موجود ہے۔

جوہرِ طینت آدم ز خیرِ دگر است تو تو قریحِ رگل کو زہرِ گراں میداری
ارکانِ جامعہ سے بھی ایک بات کا برملا اظہار کر دینا ہے۔ ہم نے اب تک جامعہ ملیہ کو اسلامیات اور وطنیت جدید اور قدیم دونوں کی لطیف و معتدل آئینش کا نتیجہ سمجھا ہے۔ اس لئے آئندہ کے انتخاب میں صرف ”اخلاص و افتار“ کی سند اتنی زبردست نہیں

کہ اس کے لئے اسلامیت کی نفی کر دیں، باطنیت سے انحراف پسند کر لیں۔ اگر وطنی اغراض کے مخالفت کو اس جامعہ میں معلم نہیں باقی رہنا چاہئے، تو اسلامی اغراض کے مخالفت کے لئے روادار ہی کیوں برتی جائے۔ اگر کوئی درس گاہ اس قسم کی رواداری برتی ہو تو درحقیقت وہ اپنے معاصد کی جڑ پر آپ کلہاڑی مارتی ہے۔ بہر حال اس بات کے اظہار میں ہم کو کوئی پس و پیش نہیں کہ ہماری یہ نوعِ درس گاہ اس اصول کو بہت کچھ اپنے سامنے رکھتی ہے اور دعا ہے کہ اس کے کارکنوں کو اپنے معیار کی سختی پر مزید مستحکم نصیب ہو۔

علومِ ہم کو اپنی درس گاہوں میں کن علموں کو پڑھنا اور پڑھانا چاہئے؟ یہ وہ سوال ہے جس پر اب تک مسلمانوں نے کیا بلکہ ہندوستانوں نے بھی غور نہیں کیا بلکہ یہ کہنا چاہئے کہ ہم ڈیڑھ سو برس سے جس تعلیمی شکنجے میں گرفتار ہیں، اس سے مجبور رہ کر ہم اس پر غور کر بھی نہیں سکتے۔ ہندوستان میں نئی تعلیم جن اسباب سے پھیلائی گئی ہے ان کو بیان کر لے میں برطانی مدبرین نے کبھی پس و پیش نہیں کیا ہے۔

(۱) سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہندوستانیوں کے دلوں سے اپنی تہذیب و تمدن اور دین و مذہب کی عصیت مٹ جائے اس کے لئے اس کی ضرورت تھی ۲ کہ تھا تب تعلیم کو ہر مذہبی اسپرٹ سے خالی رکھا جائے یہاں تک کہ اس میں خدا کا نام بھی نہ آنے پائے۔

(۲) جنگال کی ابتدائی مثالوں سے انگریزوں کو یہ دھوکا ہوا کہ یہ تعلیم عیسائیت

کی اشاعت میں معین ہوگی۔ اسی لئے گورنمنٹ کی طرف سے شہری اسکولوں کی پوری صلاح افزائی ہوئی اور ان میں انجیل کی تعلیم داخل کی گئی۔

(۳) انگریزوں کو اپنی حکومت کی تنظیم میں ایسے ماتحتوں کی ضرورت تھی جو ان کے دفتروں کے لئے کچے مواد اور سالوں کو ان کے مطالعہ تجویز اور فیصلے کے لئے مرتب کر سکیں اور ان کو ان کی زبان میں معاملے کی صورت حال کو سمجھا سکیں۔

ان وجوہ سے جدید درگاہوں کو پہلے تو مذہبی اور اخلاقی تعلیم سے یکسر غالی رکھا گیا پھر ان میں صرف انہیں علوم کو داخل کیا گیا جو اس قسم کے ادنیٰ تعلیم یافتوں کو ان کے لئے بہت کر کے۔ ایسے محروموں، کلکروں اور ماتحت افسروں کو سب سے پہلے تو انگریزی بتانا چاہئے تاکہ وہ ان کی زبان میں سلطنت کے معاملات اور کاغذات کو پیش کر سکیں پھر ان کو حساب جانا چاہئے جو ان کے دفاتر کے حساب و کتاب کو درست رکھ سکیں چنانچہ جو نئی تعلیم ہندوستان میں جاری کی گئی، اس کی اہل بنیاد یہی وجہیں ہیں، انگریزی اور حساب۔ اس کے ساتھ تیسری چیز جبرانیہ ہے جس سے مقصود صرف اس قطعہ ارض کا علم ہے جہاں سے آفتاب کبھی نہیں ڈوبتا، اور اس سے اس سلطنت کی وسعت اور عظمت کے ساتھ اس کے مختلف ٹکڑوں کا جوڑ بھی معلوم ہو۔ چوتھی چیز تاریخ ہے جس کا مقصد اس ملک کی قوموں کے باہمی دشمنانہ تعلقات کی یاد کو ان کے دلوں میں تازہ رکھنا اور انگریزوں نے جیسا کہ وہ کہتے ہیں اس ملک میں ایک نظم عادل اور تمدن حکومت قائم کر کے اہل ملک پر جو احسان کیا ہے اس کو بار بار دہرائتے رہنا ہے۔ چنانچہ حکومت وقت

اپنے اس مقصد میں کامیاب ہوئی اور اس نے ہندو مسلمانوں کے درمیان بعض وحدتوں کی وہ آگ بھڑکادی جو ہماری بہترین کوششوں کے باوجود اب تک نہ سمجھ سکی۔
 اعلیٰ تعلیم کے دو حصے ہیں، فنون یعنی آرٹس اور علوم یعنی سائنس۔ یہ دونوں حصے
 حد درجہ ناقص ہیں، آرٹس میں جن فنون کی تعلیم دی جاتی ہے ان کا حاصل صرف اس
 قدر ہے کہ سلطنت کے لئے ماتحت افسر حاصل ہوں۔ ابھی حال میں ٹیپہ والی کورسٹ
 کے چیف جسٹس سر کورنٹی ٹیلر نے ٹیپہ یونیورسٹی کے طلبہ تقسیم اسناد میں جو خطبہ پڑھا اس
 میں انھوں نے یہ بالکل بجا کہا ہے :-

”بی اے یعنی بیلر آف آرٹس کس قدر غافلہ آمیز فقرہ ہے، وہ کون سا
 آرٹ ہو جس میں ایک بی اے ہمارے حاصل کر لے۔“

سے لے کر ایک تاریخ، دوسری انگریزی اور تیسری پولیٹیکل اکانمی جس کی مناسبت
 قانون خوانی اور وکالت کے خیال سے ہے، اور پھر نظری فلسفہ، علوم میں ایک عجیب
 مذرت یہ رکھی گئی ہے کہ ”نظریات“ کو اہمیت دی جائے اور ”عملیات“ سے پہلو تہی
 کی جائے، ہماری ایک بڑی درس گاہ میں سائنس کالج کی سب سے بڑی اہمیت علم
 حیوانات کی تعلیم ہے حالانکہ ہم ابھی علم انسان سے بھی آشنا نہیں، حیوانات کے خفاص
 اور زوجی فرائض کے علم سے بہتر ہمارے لئے یہ ہے کہ ہم یہ جانیں کہ ان میں سے کس
 کا چڑا ہم کس طرح کام میں لاسکتے ہیں۔

غرض ان بے عمل اور نظری علوم کی تعلیم سے ممکن ہے کہ موجودہ حکام تعلیم کا یہ

مقصد ہو کہ تعلیمیانہ ہندوستانی اپنی زندگی گزارنے کے لئے حکومت وقت کے دست نگہ رہیں تاہم یہ بھی اسی کا نتیجہ ہے کہ جیسے جیسے تعلیم بڑھتی جاتی ہے لکھے پڑھے باہجوں کی تعداد بھی روز افزوں ہے اور چونکہ ہندوستان میں بے کاروں کے لئے کام نہیں کارآمد کا فرض نہیں اس لئے اس کو اپنے طریق تعلیم میں تغیر کی ضرورت بھی محسوس نہیں ہوتی۔ حکومت کی ابتدائی تعلیمی پالیسی کا یہ نتیجہ ہوا ہے کہ ہندوستان میں اور خصوصاً مسلمانوں میں تعلیم کی ضرورت صرف نوکری کے حصول کے لئے ہو اور اب انقلابات نے ہماری آنکھوں سے یہ پردہ اٹھا دیا ہے کہ نوکریوں کی تعلیم نوکریوں کے حصول میں بھی اب کارآمد نہیں رہی ہے تو اب سوال یہ ہو کہ آخر پھر اسی تعلیم کے پیچھے اب تک دوڑے چلے جانا کہاں تک صحیح ہے۔ اگر اس تعلیم سے سرکاری نوکریوں کا سہارا بھی ہو تو بھی یہ سمجھنا چاہئے کہ سرکاری نوکریاں قومی افلاس کے در در کرنے کا علاج نہیں ہیں۔ وہ علوم و فنون جو حصول دولت کے اصلی ذرائع ہیں ان کی تعلیم ہمارے نظام تعلیمات سے قطعاً خارج ہے، علمی کیسٹری، آلات سازی اور صنائع و حرفت کی تعلیم جن پر قومی روزی کا دار و مدار ہے، ہمارے تعلیمی دائرے سے تمام تر باہر ہے، کہ اگر ان کی تعلیم ہمارا ہو تو پھر ہندوستان انگلستان کی مصنوعات کا بازار باقی نہ رہے، ڈاکٹری ہم کو یہاں سکھائی جاتی ہے مگر دوا سازی نہیں کہ اگر ایسا ہو تو پھر دواؤں کی قیمت میں ہندوستان اپنا سرمایہ انگلستان کو دینے پر کیوں مجبور ہو۔

اسکول کی پوری تعلیم میں سائنس کی تعلیم برائے نام ہی چھوٹی جاتی ہے جغرافیہ طبیعی، حفظان صحت اور طبیعیات کی دوسری چھوٹی چھوٹی باتوں کے سوا ان کو اور کچھ

بتایا نہیں جاتا اور ٹوٹی بھوٹی انگریزی لکھنے اور بولنے اور حساب جوڑنے کے سوا کچھ اور ان کو نہیں آتا کاجوں کی تعلیم میں انھیں خاکوں کو اور زیادہ ابھار دیا جاتا ہے۔ افسوس ہے کہ ان مسائل پر پوری طاقت سے گفتگو کرنے کے لئے میں اپنے میں اہلیت نہیں پاتا اس لئے تفصیلات کو اپنے سے زیادہ لائق اشخاص کے سپرد کر کے صرف چند سرسری اشاروں پر اکتفا کرتا ہوں۔

(۱) سب سے پہلے یہ کہ کیا یہ غیر مذہبی اور غیر قومی تعلیم آئندہ جاری رہنا چاہئے؟ کیا ایسا نصاب تعلیم کے لئے ذہر نہیں جو مذہب و اخلاق اور قومی تخیل کی روح سے یکسر خالی ہو؟

(۲) کیا انھیں انگریزی زبان کا یہ معیار تعلیم کہ ہر ہندوستانی خالص انگریزوں کی طرح اس زبان میں لکھ پڑھ سکے اب بھی باقی رہنا چاہئے؟ یا اس قدر جاننا کافی ہے جس سے اس کے ذریعہ گفتگو کا روبا اور حصول علم ممکن ہو۔

(۳) علوم میں ان سائنسوں کو جگہ دی جائے جن سے ہم کو عملی فائدہ پہنچے اور وہ ہمارے علم کے ساتھ ہماری دولت کو بھی بڑھا سکیں۔

ہمارے بچوں کو یہ پڑھایا جاتا ہے کہ گھڑی سے وقت کیونکر پہچانیں، ٹکٹ لے کر ریل پر کیوں کڑھیں اور ایک موٹر کا عام استعمال کیوں کر کریں، تیار لکھ کر بابو کے ذریعے تیار کیوں کر بھیجیں لیکن نہیں پڑھایا جاتا کہ ہم گھڑی کیوں کر بنائیں، لوہے کو مٹی سے کیسے نکالیں، پھر لوہے کو کیسے صاف کریں، پھر کیوں کر ریل کی پٹریاں اور رگڑیاں اور

پہننے اور انجن بنائیں۔ موٹر کے ٹکڑوں اور ان ٹکڑوں کو کیسے بنا کر جوڑیں۔ اسی مثال پر دوسری باتوں کو قیاس کیجئے۔

ہم اب تک پوری تیزی کے ساتھ اسکول کی تعلیم کے بعد کالج کی تعلیم کی طرف دوڑنے چلے گئے ہیں اور یہ سمجھتے رہے ہیں کہ بس اس کے بعد ہم کامیابی کی منزل کو پہنچ گئے حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ کالج کی گراں قدر قیمت تعلیم میں ہم اپنے بچوں پر جس قدر صبر کرتے ہیں اکثر ایسا ہو رہا ہے کہ ان لڑکوں کو اس تعلیم کے بعد اتنی رقم بھی ماہوار ملنی مشکل ہے۔ ہمارے لڑکے بی لے تک ایک جی ہوئی شاہراہ پر پوری انگ اور ولولوں کے ساتھ دوڑتے چلے جاتے ہیں اور ان کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس سڑک کے خاتمے پر ان کو اپنی منزل کا پتہ مل جائے گا۔ مگر وہ جب وہاں پہنچے ہیں تو دفعۃً منزل مقصود کی رفیع عمارت کے بجائے ایک عقیق غار ان کو نظر آتا ہے اور وہ ٹھٹھک کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اب سوچتے ہیں :-

گذری جو گزرنی تھی اب چاہئے کیا کرنا

غور کرتے ہیں نو سرکاری نوکری کے سوال اپنے اندر اور کسی کام کی صلاحیت نہیں اچاتے، اس سے یابوس ہو کر بعض لوگ تو ذرا کتر کر بھر آگے دوڑنا شروع کر دیتے ہیں یعنی اہم لے کی تیاری میں لگ جاتے ہیں اور بعض قانون یا دکر تے ہیں یا ٹریننگ کی فکر کرتے ہیں لیکن اب ٹریننگ کا دروازہ بھی بند ہو رہا ہے اور قانون کے میدان میں جو بھیٹر بھاڑ ہے اس سے کون بے خبر ہے۔

ان واقعات نے یہ غور کرنے کا موقع دیا ہے جن کو علم علم کے لئے حاصل کرنا ہے
 آیا ان کے لئے اس طریقہ تعلیم میں علوم کی تحصیل کا سامان ہے اور جن کو علم کمائی کے لئے
 حاصل کرنا ہے کیا انھوں نے اس موجودہ طریقہ تعلیم میں اپنی شکم سیری کا بھی کوئی فن سکھا دیا؟
 اب اس مسئلے میں ذرا بھی شک کی گنجائش نہیں کہ ان چند لوگوں کے سوا جو علم کی
 واقعی تحصیل چاہتے ہیں یا علمی اور علمی پیشے میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں بقیہ افراد کو صرف
 اسکول کی تعلیم پر قناعت کرنا چاہئے اور اعلیٰ تعلیم کا قریب نہ کھانا چاہئے، اس تعلیم کے بعد
 ان کو کسی صنعت، تجارت یا دوسرے ذرائع معاش کی طرف توجہ کرنی چاہئے
 اعلیٰ تعلیم میں صرف انھیں کو جانا چاہئے جو واقعی علم کے شیدا ہوں اور تحقیق و تہقیق کے طالب
 ہوں۔ اس میں شک نہیں کہ موجودہ حکومت نے اس اعلیٰ تعلیم کو اپنے چند بلند عہدوں کے
 لئے انتخاب کا معیار مقرر کر لیا ہے اور انھیں کالاج قوم کی قوم کو اس کی طرف کھینچ رہا ہے
 مگر غور کے قابل بات یہ ہے کہ یہ چند عہدے جو ہر صوبے میں دس بیس سے زیادہ نہیں، وہ
 ہزاروں اور لاکھوں مسلمانوں کو نہیں مل سکتے، جب چند سال کی دفتر گردی کے بعد بالآخر
 وہیں لوٹ کر آنا ہے تو پہلے ہی سے وہیں جانے کی تیاری کیوں نہ کی جائے؟

ہمارے ہاں قسیم کی ایسی بندھی ہوئی اور محدود صورت اب تک ہر کو خواہ طرکے
 میں مناسبت ہو یا نہ ہو اور ان علوم سے ان کو وابستگی ہو یا نہ ہو بہر حال وہ ان کو چھوڑتا کر
 اور ان میں ان کو کامیاب ہونا ہے ورنہ آئندہ وہ کسی لائن میں بھی گھس نہیں سکتے ہیں
 مجبوراً نہ طریق تعلیم نے ہمارے طلبہ کی ذہانتوں کا اور الدین کے سراپا کا بے دریغ خون

کیا ہے۔ آخر قوم کی یہ ذہنی خودکشی اور مالی فضول خرچی کب تک جاری رہے گی اور کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ اس موجودہ تعلیمی نظام کے خلاف ہم اپنے لئے آپ ایک منظم تعلیم کی بنیاد ڈال کر علم و بقاء کا اظہار کریں اور ان علوم کو چھوڑیں جن کا اتہائی مقصد عمدہ نگری نہ رکھنا ہو اور ان علوم کو اختیار کریں جن سے قومی تربیت کے بعد حصول زر کا طریقہ سیکھا جائے۔ ہم نے اس تعلیم کے متعلق کچھ نہیں کہا ہے جس کا مقصد علم کا حصول ہے کہ اس کے لئے سب سے پہلی شرط پیٹ کے سوال سے آزادی ہے۔ ہم نے اب تک یہ چاہا ہے کہ ظلم اور پیٹ دونوں مقصودوں کو ایک تعلیم کے اندر جمع کر دیں اور یہ ناممکن ہے۔ پیٹ کی تعلیم سے علم کی آسودگی حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہی سبب ہے کہ ہم نے مسلمانوں میں اس نئی تعلیم کے ذریعے سے کوئی بڑا مصنف، کوئی بڑا محقق، کوئی بڑا فلاسفہ، کوئی بڑا موسیقار، کوئی بڑا شاعر، کوئی بڑا موجد، کوئی بڑا کیمسٹ، کوئی بڑا اسٹرانومر، کوئی بڑا میٹھیشین پیدا نہیں کیا، اور اگر اتفاقاً پیدا ہو بھی گیا تو اس نے عملی زندگی نہیں پائی کیونکہ علم کی صبر آزما اور سنگلاخ راہ سے کمال کی منزل تک پہنچنے کے بجائے جھوٹی پائلیس اور سرکاری نوکری کے ذریعے فخر و شہرت اور نام و نمود پیدا کرنے کا راستہ ان کو زیادہ آسان نظر آتا ہے اور ظلم کا تقاضا ہے کہ علم کے سوا اس کے طالب کا کوئی اور مقصود نہ ہو۔

تعلیم کی زبان سب سے آخری بات تعلیم کی زبان کا مسئلہ ہے۔ ہم نے بھی مسلم یونیورسٹی کے خطبے میں اس پر اپنے مفصل خیالات ظاہر کئے ہیں جن کے دھرانے کی حاجت یہاں نہیں۔ اب وقت آگیا ہے کہ ہم اس بدیسی زبان کی گرفت سے جو مسئلہ میں ہم پر

مسلط کی گئی آزادی حاصل کریں۔ یہ نکتہ جھلایا جائے کہ ہم نے بیسی زبان کے ذریعہ تعلیم ہونے کی مخالفت کی ہے، نئے علوم اور کسی قوم کی علمی و ادبی زبان سیکھنے کی نہیں۔ علوم و فنون خواہ کتنے ہی نئے ہوں اور کسی قوم سے ان کو نسبت ہو، وہ کسی خاص زبان کے اندر محدود نہیں۔ مسلمانوں نے ہندوستان ایران اور یونان کے سب علوم و فنون سیکھے مگر اس طرح نہیں کہ انھوں نے اپنی تعلیم کی زبان ہندی یا ایرانی یا یونانی کر دی ہو بلکہ یہ کیا کہ ان تمام زبانوں کے علوم و فنون کو خود اپنی زبان میں منتقل کیا یا دوسروں سے منتقل کرایا اور اس اپنی زبان کے ذریعے لوگوں کو ان علوم و فنون کی تعلیم دی۔ کج اگر یورپ ہی کی تقلید کمال کی دلیل ہے تو کیا کسی پست سے پست یورپین قوم کی مثال دی جا سکتی ہے جس نے اپنی زبان کو چھوڑ کر دوسری اعلیٰ قوموں کی زبانوں کو علوم و فنون کی تعلیم کا ذریعہ قرار دیا ہو۔ کل بیت الحکمتہ نے بغداد میں جو کچھ کیا وہ کیا ہے، جو دارالترجمہ عثمانیہ میں کج نہیں ہو سکتا، جاپان نے انگریزی اور فرینچ کے ذریعے اپنے ہاں تعلیم نہیں پھیلائی اور نہ آج ترک تک باایں ہمہ جدت پسندی جرمن اور فرینچ کو تعلیم کا ذریعہ بنا رہے ہیں کیونکہ وہ اس نکتے کو سمجھتے ہیں کہ زبان کو قومیت کی تخلیق میں کیا اہمیت حاصل ہے۔

۱۹۲۷ء میں فرانس جب شام کو امیر فیصل سے حسین کو اس پر قبضہ کر رہا تھا تو اس وقت اتفاق سے میں فرانس کے شہر دیشی میں تھا۔ فرینچ اخبارات شام پر اپنے قبضے کے وجود جو بتا رہے تھے ان میں سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ”یہ وہ ملک ہو جہاں فرینچ زبان کے تین سو اسکول ہیں“ یہی وہ اسکول ہیں جہاں شامی بچوں کے دلوں میں فرانس کی

محبت کو بیچ بویا گیا۔ یہ بیچ بڑھا اور کج ایک تناؤ فریج حکومت کے سایہ دار درخت کی صورت میں شام میں موجود ہے۔

جامعہ کی چار دیواری میں اس اہمیت پر استدلال قائم کرنے کی ضرورت نہیں جو قوموں کی تگ و پھل میں زبانوں کو حاصل ہے۔ مذہب کے بعد وہ زبان ہی ہے جو پوری قوم کو ایک متحدہ قوم بناتی ہے۔ وہ زبان جو کسی قوم میں ذریعہ تعلیم نہ ہو کبھی ضرور نہیں ہو سکتی یہی سبب ہے کہ جہاں تک سائنس تعلیم یافتہ افراد کا تعلق ہے ہماری زبانوں کو بہت کم امداد ملی ہے وہ تعلیمی زبان نہ ہونے کی وجہ سے علوم و فنون کے خزانوں سے محروم ہے اور سائنس تعلیم بیسی زبان کے ایک ایسے پھرے میں بند ہیں جہاں تک سائنس کے اس کے ممکن نہیں کہ پہلے ہم اس بیسی زبان میں سالہا سال تک ہمارے حاصل کر لیا پھر بھی ہمارے بچے ان علوم کی تہ تک آسانی اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک ان علوم کے سمجھنے سے پہلے وہ اس زبان کی شکل کو حل نہ کر لیں۔ مثال یہ ہو کہ آپ ان کو الجبرا احباب کا کوئی مسئلہ حل کرنے کو انگریزی زبان میں سوال دیتے ہیں۔ بچے کو پہلی شکل یہ ہو کہ وہ اس سوال کی زبان کو سمجھے، پھر علم کی شکل کو حل کرے، پھر بھی وہ اس کو اس آسانی سے نہیں سمجھ سکتا جس آسانی سے وہ اپنی مادری زبان میں سمجھ سکتا ہے اور سمجھ لینے کے بعد بھی اس کو مادری زبان میں دھرا سنے پر تو یقیناً قدرت نہیں رکھتا کہ اس کے لئے اس کو پہلے مناسب الفاظ اور مصطلحات کے پیدا کرنے کی شکل درپیش رہتی ہے۔

ہندوستان میں مسلمان نہ صرف یہ کہ مادری زبان میں علم کی تحصیل سے معذور ہیں

بلکہ یہ کہنا چاہئے کہ وہ سرے سے مادری زبان سے محروم ہیں۔ ہندوستان زبانوں کا دنگل ہے۔ صوبہ وار زبانوں کو چھوڑ کر اردو ہندی کا ایک مستقل دنگل اس ملک میں قائم ہے۔ ہر وطنی بھائیوں نے اس اہمیت کو پوری طرح محسوس کر کے جو زبان کو قوم کے وجود میں حاصل ہے یہ عزم کر لیا ہے کہ وہ ہندی کو اپنی مادری نہ سہی تو علمی و ادبی زبان تو ضرور ہی بنائیں گے لیکن ملتان اب تک اس عزم اور فیصلے سے غافل ہیں اور ابھی تک انگریزی ہی بولتے لکھتے اور پڑھتے کو کمال کا سبب ار جان رہے ہیں، اور دوسری قوم سے مستعار مانگی ہوئی دولت پر فخر کرنا حماقت نہیں سمجھتے ہیں۔ اگر ہندوستان کو ایک قوم بننا ہے تو یہاں کی زبان کو بھی ایک ہندوستانی زبان بننا ہے اور یہی زبان ہوگی جس کو ہندو مسلمانوں کی ملی جلی طاقت نے ایک ہزار برس کے سبب جول سے اس ملک میں پیدا کیا ہے۔

اب تک ہم اس سحرانہ فریب نظر میں پھنسے تھے کہ ان نئے علوم کی تعلیم بیسی زبان کے سوا ہندوستان کی مادری زبان میں ہو ہی نہیں سکتی مگر یہ حیران ٹوٹ رہا ہے اور سرکار نظام کی بہادرانہ پیش قدمی نے اس جال کے ایک ایک آروپ کو الگ الگ کر دیا ہے اور ثابت کر دیا ہے کہ یہ علوم کسی خاص زبان کے پابند نہیں۔ شراب کو جس پیالے میں بھی پیو وہ شراب ہو اور تلوار کو جس غلات میں بھی رکھو وہ تلوار ہے۔ سوال ظرف کا نہیں نظر کا ہے۔

مسلمانو! اٹھو اور ایک نئے تعلیمی نظام کی بنیاد رکھو۔ دنیا کا انتظار نہ کرو، وقت ہے کہ تم آگے بڑھو، دنیا خود تمھارے پیچھے آئے گی۔

CALL No. { 1916442 } ACC. No. 11.54

AUTHOR سید ابوالحسن علی ہاشمی

TITLE مسلمانوں کی زندگی کا نقشہ - مقام

11.54

مسلمانوں کی زندگی کا نقشہ - مقام

Date	No.	Date	No.

BOOK TIME

ED AT

MAULANA AZAD LIBRARY ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY

RULES:—

1. The book must be returned on the date stamped above.
2. A fine of Re. 1-00 per volume per day shall be charged for text-books and 10 Paise per volume per day for general books kept over - due.

